

दीन हीन ग्लान दुःखी प्राणियों को

मुक्ति की राह दिखाने वाले

देवाधिदेव

जिन तत्त्वदर्शी, वीनरागी

24 तीर्थं करो

के पावन चरित्र

ज्ञान की दिव्य ज्योति

को आलोकित कर

अहिंसा की मंगल को

निरन्तर स्थिर रखेगा .

सरस सरल और सहज भाषा में

भगवान महावीर परम्परा के आचार्य

श्री जिनचन्द्र सूरी जी की

महत्वपूर्ण कृति,

सहकारी सुधीर कुमार जैन

तीर्थंकरों के पावन चरित्र

आचार्य श्री जिन चन्द्र खूरी जी

तीर्थकरों का पावन चरित

आचार्य श्री जिन चन्द्र सूरी जी

अध्यक्ष

श्री नरेण चन्द जैन

कमला पाकेट बुक्स

12 भगतसिंह मार्ग, नई दिल्ली

मूल्य : तीन रुपये

२२ महत्वपूर्ण कृतियाँ

अध्यात्म युवाधिपति : श्री जिनचन्द्र जी सूरि जी महाराज

[आचार्य श्री की जीवनी]

दिव्य जीवन की मय्य भाँकियाँ

[आचार्य श्री के भक्त गणों के सस्मरण]

वीतराग परम्परा के गौरव

[आचार्य श्री के कार्य कलाप]

तपस्या के पाँच वर्ष

[दीक्षा से लेकर अब तक का मनोहारी वर्णन]

विश्व और महावीर

[महावीर निर्वाण शताब्दी समारोह पर की गई आचार्य की विदेश यात्रा के सस्मरण]

मगनान महावीर और उनका उपदेश

[आचार्य श्री के सारगर्भित प्रवचन]

बल अकेला महावीर की राह

[आचार्य श्री की ओजस्वी वाणी का चमत्कार]

अहिंसा विवेक

[अहिंसा पर आचार्य श्री मन्थन]

वीतराग गौरव

[आचार्य श्री की सागर्भित पुस्तक]

आचरण सहिता

[आचार्य श्री की लेखनी का चमत्कार]

मोग नहीं योग

[प्रवचन]

द्विवेक तरंग

[ललित लेखों का संग्रह]

विनय अनुशीलन और क्षमा शान्ति

[क्षमा -वाणी पर्व पर दिये गये भाषणों का सार]

ग्यारह पावन प्रवचन

[प्रवचन]

विरक्त दिनचर्या

[श्रावक जीवन के लिए महत्वपूर्ण कृति]

२४ तीर्थकरो का पावन चरित

[एक महत्वपूर्ण पुस्तक]

राष्ट्रोद्य नैतिक उत्थान और जिनचन्द्र सूरी जो महाराज

[देश की स्थिति पर महाराज श्री के प्रवचन]

Biography of A Pious Young Saint

[महाराज श्री का जीवन-चरित्र]

National Morality and Mahaveer

[आचार्य श्री की लेखनी का चमत्कार],

Glimpses of Ahimsas Victory

[आचार्य श्री की महत्वपूर्ण कृति]

Veetrag the Goal of Life

[आचार्य श्री का चिन्तन]

Profile of A Spiritual Young Saint

[निदेश मे आचार्य श्री के वर्म विहान के सस्मरण]

अहुत वर्षों से ऐसी पुस्तक की आवश्यकता अनुभव
 की जा रही थी जो एक धर्मेन व्यक्ति को
 तीर्थंकर-चरित्र एव जैन मित्रातो का
 परिचय कराये । जैन धर्म के
 तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर
 भगवान महावीर तक
 के उपदेशों को हमें जीवन में साकार रूप देना होगा ।
 आज उन्हें अपने जीवन में उतारने का सबसे
 ठीक समय आ पहुँचा है, क्योंकि जैन धर्म
 का तत्त्वज्ञान अनेकान्त पर आधारित
 और जैन धर्म का
 आचार अहिंसा पर
 प्रतिष्ठापित है । तीर्थंकरों का उपदेश भक्त से भगवान
 बनने के लिये है । वर्षों से समाज को जो कमी
 खटक रही थी उसे पूरा करने में आचार्य
 श्री जिन चन्द्र मूरी जी की यह
 पुस्तक सहायक सिद्ध
 होगी ।।

—नरेश चन्द जैन

समर्पित

हम समस्त भारतवासी उनके इस आकस्मिक निधन पर हार्दिक सवेदना प्रकट करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें ।

यह कृति पूज्य गुरु जी को समर्पित

जिन चन्द्र सूरी

चौबीस तीर्थकर

तीर्थकर शब्द जैनधर्म का मुख्य पारिभाषिक शब्द है। तीर्थकर मोक्षमार्ग के प्रवर्तक युगपुरुष है। तीर्थकर जैन धर्म सघ का पिता है, सर्वोसर्वा है। तीर्थकर के महत्व को जैन साहित्य में खूब विस्तार के साथ अंकित किया गया है। आगम साहित्य से लेकर अयतन-साहित्य तक में तीर्थकर का महत्व प्रतिपादित है।

“तीर्थ, साधारण भाषा में उसे कहते हैं, जहाँ किसी गहरी नदी का पानी उथला हो और उसका पाट कम चौड़ा हो ताकि उसे सरलता से पार किया जा सके। जैन परिभाषा के अनुसार तीर्थ शब्द का अर्थ है धर्म-शासन। जो तीर्थ का कर्ता या निर्माता होता है वह तीर्थकर कहलाता है।”

दूसरे शब्दों में जो ससार समुद्र से पार करने वाले धर्मतीर्थ की स्थापना करते हैं, वे तीर्थकर कहलाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये धर्म हैं। इस धर्म को धारण करने वाले श्रमण, श्रमणी, श्रावक और श्राविका हैं। इस चतुर्विध सघ को भी तीर्थ कहा गया है। इस तीर्थ की जो स्थापना करते हैं, उन विशिष्ट व्यक्तियों को तीर्थकर कहते हैं।

तीर्थकरो ने ससार नदी को पार करने के लिए ऐसे ही सुगम स्थलों की खोज की और मोक्ष-मार्गियों को उस ओर प्रेरित किया, वह तेजस्वी डगर दिखाई। उनका काम आत्मोपकार के साथ लोकोपकार भीया। जो उन्होंने जाना उसे लोकहित की दृष्टि से सामान्यजन या प्राणिमात्र तक पहुँचा दिया। उन्होंने स्वयं को जीता व दूसरे लोग

अपने आपको कैसे जीते इसकी व्याख्या उन्होंने सरल भाषा में की। उन्होंने जीवन के अमरत्व का उपदेश दिया और निर्मलता के लिए मन को कैसे जीता जाए, इसका एक ज्ञान-शास्त्र दिया। -

जैन धर्म में तीर्थंकर को ईश्वर का अवतार या अश नहीं माना गया और न देवी सृष्टि का अजीव प्राणी ही स्वीकार किया है। जैन शास्त्रों में साफ-साफ लिखा है कि तीर्थंकर का जीव अतीत में एक दिन हमारी ही तरह सासारिक प्रवृत्तियों के दल-दल में फँसा हुआ था। पापरूपी पक से लिप्त था। कपाय की कालिमा से कलुपित था। मोह की मदिरा में मत्त था। किन्तु एक दिन महान् पुरुषों के सग से उसके नेत्र खुल गए। भेद-विज्ञान की उपलब्धि होने से तत्त्व की अभिरुचि जागृत हुई। सही व सत्य स्थिति का उसे परिज्ञान हुआ। जब तक तीर्थंकर का जीव ससार के भोग-विलास में उलझा हुआ है, जब तक वह वस्तुतः तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर बनने के लिए उस अन्तिम भव में भी राज्य-वैभव को छोड़ना पड़ता है। श्रमण बनकर स्वयं को पहले महाव्रतों का पालन करना होता है। एकान्त, शान्त, निर्जन स्थानों में रहकर आत्म मनन करना होता है। भयकर से भयकर उपसर्गों को शान्त भाव से सहना पड़ता है। जब साधना से ज्ञानावर्णीय, दशना-वर्णीय, मोहनीय व अन्तराय वर्ग का घाति चातुष्टम् नष्ट होता है तब केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। उस समय वे साधु, साधवी, श्रावक, श्राविका रूप-तीर्थ की स्थापना करते हैं, तब वस्तुतः तीर्थंकर कहलाते हैं।

तीर्थंकरों ने पार्थिव जीवन को एक अपार्थिव जीवन-दर्शन दिया, आत्म-साधना का एक विशुद्ध और सुपरीक्षित रास्ता दिखाया। उन्होंने सत्य की खोज, आत्मसाक्षात्कार और एक सुलझी हुई अन्तर्दृष्टि द्वारा मनुष्य को स्वानुभूति का मार्ग बताया। तीर्थंकर कोई रूढ़ शब्द नहीं है। उस महिमामयी करुणावान अस्तित्व को कोई भी नाम दिया जा सकता है वस्तुतः वह एक अनन्त अपरिमित मनीषा और आत्मबल का

पर्याय शब्द है। तीर्थंकर-पद आत्म-विकास का चरमोत्कर्ष है और आत्मविद्या का सर्वोच्च शिखर।

तीर्थंकर अर्थात् आत्म-विज्ञानी जिसने आत्मा को उसकी संपूर्णता उसकी सकलता में उपलब्ध कर लिया है। तीर्थंकर प्रयोग पुरुष थे, उनके जीवन खुली वैधशालाएं थे, जहाँ से हम आत्मा के सूर्य और चन्द्रग्रहण तथा तापशील भली-भाँति देख सकते थे, देख सकते हैं। आत्म-आकाश की पूरी खोज-बीन वाले महापुरुष थे तीर्थंकर।

जैन धर्म के प्रवर्तकों ने समाज रचना पर भी, गहनता से विचार किया है : इसे कल्पना-प्रधान न बताते हुए वरन् क्रमायोजित जीवन-पद्धति के रूप में वर्णित किया गया। मनुष्य को पशु में से विकसित मानकर डविन ने एक भिन्न विकास-सिद्धान्त का प्रवर्तन कभी किया था किन्तु जैन धर्म ने मनुष्य को मूल में मनुष्य मानकर ही उसके विकास की एक सुसंगत क्रमवद्ध कथा कह दी है। यह सब कुछ स्वाभाविकता लिए हुए है। जैन पुराणों में सात कुलकरो का वर्णन आया है। इन्हे मानव सभ्यता का सूत्रधार माना जाता है। इस परम्परा में नाभिराज अन्तिम कुलकर थे। प्रथम शलाकापुरुष तीर्थंकर ऋषभनाथ इन्हीं के पुत्र थे।

कुलकर नाभिराज ने मनुष्य को कर्म और पुरुषार्थ के घरातल पर ला खड़ा किया। कुलकर-परम्परा तीर्थंकर-परम्परा के सन्दर्भ में सप्तार की परम्परा थी। एक बन्ध, एक मोक्ष, एक प्रवृत्ति, एक निवृत्ति। कुलकरो ने कुल अर्थात् परिवार और समाज की रचना के आधार बनाए और तीर्थंकरो ने ज्ञान को उस शिखर तक पहुँचाया जहाँ वह 'केवलज्ञान' बनकर मोक्ष रूप हो गया। कुलकरो ने श्रम को गौरवान्वित किया और तीर्थंकरो ने श्रान्ण्य को।

इन कुलकरो के उपरान्त तिरसठ शलाका पुरुष थे थे—

२४ तीर्थंकर (चौबीस)

१२ चक्रवती (बारह)

६ वलभद्र (नी)

६ नारायण (नी)

६ प्रतिनारायण (नी)

प्रस्तुत अवसर्पिणी काल मे चौबीस तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में इन चौबीस तीर्थंकरों की इतनी अधिक महिमा रही है कि वैदिक व बौद्ध परम्परा ने भी उसका अनुसरण किया। वैदिक परम्परा अवतारवादी है जबकि जैन धर्म उत्तारवादी का पक्षधर है।

तीर्थंकरों मे सर्वप्रथम हुए ऋषभनाथ, जिन्होंने आत्मविद्या का नेतृत्व किया। जैन दृष्टि से आत्मविद्या के प्रथम पुरस्कर्ता भगवान ऋषभदेव हैं, वे प्रथम राजा, प्रथम जिन, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थंकर और प्रथम धर्मचक्रवर्ती थे। ऋषभदेव जी ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया।

ऋषभदेव के बाद २३ तीर्थंकर और हुए जिन्होंने ऋषभ-प्रणीत धर्मचक्र को गति दी, ये उसे सामयिक और युगानुरूप बनाए रहने का दायित्व निभाते रहे। जैन धर्म की तीर्थंकर परम्परा ने धर्म को सदैव प्रासंगिक अर्थ दिया और उसे लोकोन्मुख बनाए रखा। तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर ने जैन धर्म का आधुनिक परिष्कृत संस्करण प्रस्तुत किया। इतिहास के नेत्र हैं, शिलालेख, ग्रन्थ इत्यादि इनसे आगे पुरातत्त्व, भूगर्भ विज्ञान और सबसे अन्त मे मनुष्य का अनुमान ज्ञान। इस दृष्टि से हमे नाभि से लेकर वर्द्धमान तक के तीर्थंकरों के सम्बन्ध मे ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त है। जैन धर्म के चौबीस तीर्थंकरों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है—

१ श्री ऋषभनाथ जी
(आदिनाथ) भगवान,

२. भगवान सभवनाथ

५ भगवान सुमतिनाथ

२. भगवान अजितनाथ जी

४. भगवान अभिनन्दन नाथ

६. भगवान पद्मप्रभु

७. भगवान् सुपार्श्वनाथ	८. भगवान् चन्द्रप्रभु
९. भ० सुबोधनाथ (पुष्पदन्त)	१०. भगवान् शीतलेनाथ
११. भगवान् श्रेयासनाथ	१२. भगवान् वासुपूज्य
१३. भगवान् विमलनाथ	१४. भगवान् अनन्तनाथ
१५. भगवान् घर्मनाथ	१६. भगवान् शान्तिनाथ
१७. भगवान् कुन्धुनाथ	१८. भगवान् अर नाथ
१९. भगवान् मल्लिनाथ	२०. भगवान् मुनि सुव्रतनाथ
२१. भगवान् तमिनाथ	२२. भगवान् नेमिनाथ
२३. भगवान् पार्श्वनाथ	२४. भगवान् महावीर ।

चौबीस तीर्थकर

तीर्थकर नाम	लंछन	पिता का नाम	माता का नाम	जन्म स्थान	जन्म तिथि	निर्वाण तिथि
ऋषभदेव स्वामी	वृषभ	नाभिराजा	मरुदेवी	अयोध्या	चैत्र बदी ८	माघ बदी १३
अजितनाथ स्वामी	हाथी	जितशत्रुराजा	विजयादेवी	”	माघ सुदी ८	चैत्र सुदी ५
सम्भनाथ स्वामी	घोडा	जितारिराजा	सेनादेवी	सावत्यी	मगसर सुदी १४	चैत्र सुदी ५
अभिनन्दन स्वामी	वानर	सवरराजा	सिद्धार्थदेवी	अयोध्या	माघ सुदी २	वैशाख सुदी ८
सुमतिनाथ स्वामी	कौचपक्षी	भेघराजा	सुमगलारानी	”	वैशाख सुदी ८	चैत्र सुदी ६
पद्मप्रभु स्वामी	पद्म	धरराजा	सुसीमादेवी	कौशम्बी	कार्तिक बदी १२	मगसर बदी ११
सुपादर्वनाथ स्वामी	स्वस्तिक	प्रतिष्ठराजा	पृथ्वीदेवी	वाणारसी	जेष्ठ सुदी ४	फागुन बदी ७
चन्द्रप्रभु स्वामी	चन्द्र	महासेनराजा	लक्ष्मणादेवी	चन्द्रपुरी	पौष बदी १२	भाद्रवा बदी ७
सुविधिनाथ स्वामी	मगर	सुग्रीवराजा	रामारानी	काकन्दी	मगसर बदी १२	भाद्रवा बदी ६
शीतलनाथ स्वामी	श्रीवत्स	दृढरथराजा	नन्दादेवी	भद्विलपुर	माघ बदी १२	वैशाख बदी २
श्रेयासनाथ स्वामी	गेंडा	विष्णुराजा	विष्णुरानी	सिंहपुर	फागुन बदी १२	सावन बदी ३
वासुपूज्य स्वामी	भैंसा	वसुपूज्यराजा	जयादेवी	चम्पापुरी	फागुन बदी १४	आषाढ सुदी १४
विमलनाथ स्वामी	सूअर	कृतवर्मराजा	श्यामादेवी	अयोध्या	माघ सुदी ३	आषाढ बदी ७

तीर्थकर नाम	लंछन	पिता का नाम	माता का नाम	जन्म स्थान	जन्म तिथि	निर्वाण तिथि
अनन्तनाथ स्वामी	वाज पक्षी	सिंहसेनराजा	सुयशादेवी	"	वैसाख वदी १३	चैत्र सुदी ५
धर्मनाथ स्वामी	वज्र	भानुराजा	सुव्रतादेवी	रत्नापुरी	माघ सुदी ३	जेष्ठ सुदी ६
शातिनाथ स्वामी	हरिण	विश्वसेनराजा	अचिरादेवी	हस्तिनापुर	जेष्ठ वदी १२	जेष्ठ वदी १३
कुशुनाथ स्वामी	वकरा	शूरसेनराजा	श्रीदेवी	"	वैसाख वदी १४	वैसाख वदी १
अरनाथ स्वामी	नद्यावर्त	सुदर्शनराजा	देवीरानी	"	मगसर सुदी १०	मगसर सुदी १०
मलिननाथ स्वामी	कलश	कुम्भराजा	प्रभावतीरानी	मिथिला	" ११	फाल्गुण सुदी १२
मुनिसुव्रत स्वामी	कच्छप	सुमिनराजा	पद्मावतीदेवी	राजगृही	जेष्ठ वदी ८	जेष्ठ वदी ६
नमिनाथ स्वामी	नीलकमल	विजयराजा	विप्रारानी	मथुरा	सावन वदी ८	वैसाख वदी १०
नेमिनाथ स्वामी	शख	समुद्रविजयराजा	शिवादेवी	शौरीपुर	सावन सुदी ५	आषाढ सुदी ८
पार्ष्वनाथ स्वामी	सर्प	अश्वसेनराजा	वामादेवी	वाणारसी	पौष वदी १०	सावन सुदी ८
महावीर स्वामी	सिंह	सिद्धार्थराजा	त्रिणालादेवी	क्षत्रियकुंड	चैत्र सुदी १३	कार्तिक वदी ३०

प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के प्रणेता भगवान ऋषभदेव

भगवान ऋषभदेव जैन धर्म ने प्रथम तीर्थंकर तथा सग्यापक थे । चैतकृष्णा अष्टमी को नूर्योदय के समय उत्तराषाढ नक्षत्र में भगवान ऋषभदेव जी ने मरुदेवी की कोख में जन्म लिया, आपके पिता का नाम महाराज नाभि था ।

अभिषेक उत्सव मनाने के लिए इन्द्र-जन्म ने माता को नीद में डालकर बालक जिनको उठा लिया और उसको जगह एक मायामयी बालक रख दिया । बालक के शरीर का स्पर्श पाकर इन्द्र ऐसा सुखी हुआ मानो तीनों लोकों की निधि उसे प्राप्त हो गई है । बाहर आकर इन्द्र हर्षातिरेक हो उठा और उसका मुन्दर और भव्य रूप निहारने लगा ।

वे सुमेरुपर्वत पर जा पहुँचे, सबने बड़े प्रेम से गिरिराज की प्रदक्षिणा की और फिर पाण्डुक शिला के ऊपर बाल जिन को विराजमान कर दिया । बालक जिन के जन्माभिषेक को देखने के लिए सभी देव आतुर थे अतः वे पाण्डुक शिला को घेरकर बैठ गए । जैसे ही अभिषेक की तैयारियाँ आरम्भ हुई, देव दुन्दुभि बजाने लगे और अप्सराएँ नाचने लगी । बहुत से देव सोने का कलश लेकर क्षीरसमुद्र का जल लाने के लिए चल दिए । क्षीर समुद्र से लेकर पाण्डुक शिला तक देवों की पक्ति लग गई । जैसे ही सौधर्मन्द्र ने जय-जयकार करने हुए भगवान के मस्तक पर जल की धारा डाली, एक साथ करोड़ों कण्ठों से

निकली हुई जयध्वनि से आकाश मण्डल गूँज उठा। उसके बाद सभी स्वर्गों के इन्द्रो ने भगवान के मस्तक पर एक साथ जल की धारा छोड़ी।

अभिषेक की समाप्ति होने पर इन्द्र ने जगत की शान्ति के लिए उच्च स्वर से प्रार्थना की।

जब इन्द्राणी ने वस्त्र-आभूषणों से अलंकृत कर बालक जिन को इन्द्र की गोद में दे दिया उस समय बालक का सौन्दर्य देखकर इन्द्र भी मुग्ध हो उठा और भक्तिभाव से स्तुति करने लगा। स्तुति कर चुकने के बाद जिस उत्सव के साथ अयोध्या से मेरु तक आए थे उसी उत्सव के साथ मेरु से अयोध्या आ पहुँचे। इन्द्र ने भगवान को गोद में लेकर महाराज नाभि के घर में प्रवेश किया, उस समय नाभिराज और मरुदेवी अपने प्रियदर्शी पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए और इन्द्र को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे। उनके प्रश्नवाचक नजरों को देखकर इन्द्र ने जन्माभिषेक की सारी कथा सुनाई। इन्द्र से अपने पुत्र के जन्माभिषेक की कथा सुनकर माता-पिता आश्चर्य सहित आनन्द-विभोर हो उठे।

इतने में ही अयोध्या नगरी के वासियों की आकाश को गुन्जित करने वाली आवाजों ने उन्हें सचेत किया। आनन्द और मस्ती में सारे नगरवासी नाचते, गाते और बाजे बजाते चले हुए आ रहे थे। अयोध्या-वासियों को हृष-विभोर देखकर इन्द्र का अग-अग खुशी से झूम उठा इन्द्र को नाचता हुआ देख गधर्वों ने सुमधुर संगीत बजाना आरम्भ कर दिया, फिर तो समा बँध गया और अनेक देव-देवागनाएँ इन्द्र के साथ नृत्य करने लगी, महाराज नाभि तथा मरुदेवी उस आश्चर्यजनक नृत्य को देखकर बहुत ही चकित हुए। उसी समय बालक का नाम 'ऋषभ' रखा गया, क्योंकि प्रथम, वह विश्व में श्रेष्ठ था, दूसरे वह श्रेष्ठधर्म से शोभायमान था, तीसरे, माता ने उसके गर्भावतरण के समय स्वप्न में ऋषभ (बैल) को देखा था। इस तरह जन्मोत्सव मनाकर इन्द्र देवों के

माथ अपने स्थान को चले गए ।

भगवान् ऋषभदेव महाराज नाभि के घर में बाज गन्धर्वा के समान धीरे-धीरे बैठने लगे और देवकुमारों के नाथ होने लगे । ज्यों-ज्यों उनके शरीर में वृद्धि होती गयी, त्यों-त्यों उनकी ममन्त कलाएँ भी बढ़ती गईं । उन्होंने शिक्षा के बिना ही ममन्त कलाओं, विद्याओं और क्रियाओं में स्वयं ही निपुणता प्राप्त कर ली । उमर मग्न एक मास से ही सरस्वती के स्वामी ये इमनिष्ठ के समस्त लोक के गुरु माने जाने लगे ।

धीरे-धीरे जवान होने पर उनका शरीर बहुत ही मनोहर हो गया । उनके रूप-मोन्दर्य को देखकर मनुष्य आनन्द-विभोर हो जाते थे ।

एक दिन महाराज नाभि ने उनको पूर्ण युवावस्था में जानकर व विवाह योग्य समझकर उनकी सम्मति लेनी चाही क्योंकि उनका दिपय राग अत्यधिक मंद था, नाभिमहाराज की विवाह करने के लिए प्रार्थना व गुरु समान आज्ञा सुनकर भगवान् ने मूक स्वीकृत प्रदान कर दी, पुत्र की अनुमति पाकर नाभिराज बड़े प्रसन्न हुए । और विवाहोत्सव की तैयारियाँ आरम्भ कर दीं । उन्होंने इन्द्र की मलाह से नुशील व सुन्दर दो सुलक्षणी कन्याओं को पसन्द किया । एक का नाम सुमगला और एक का नाम सुनन्दा था । दोनों कन्याओं के साथ नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह कर दिया । पुत्रवत्स के साथ अपने पुत्र को देखकर महाराज नाभि अत्यन्त प्रसन्न हुए और वो ठीक भी है क्योंकि लोगों को लौकिक धर्म ही प्रिय होता है । अपनी दोनों पत्नियों के साथ विहार करते हुए ऋषभदेव का सुदीर्घ काल क्षण के समान बीत गया ।

एक दिन महादेवी सुमगला ने भव्य स्वप्न देखा और भगवान् ऋषभदेव से अपने स्वप्न के बारे में पूछने पर भगवान् ने बताया कि—
देवि ! तुझे चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी जो बड़ा प्रतापी व कीर्तिमान होगा ।

तीन मास बीतने पर सुमगला ने महापुण्यशाली, नेत्रम्बी पुत्र को जन्म दिया । सारा नगर ये जानकर हर्षातिरेक से झूम उठा । बालक

का नाम 'भरत' रखा गया। भरत के पश्चात् सुमंगला के अष्टानवे पुत्र और हुए तथा एक कन्या भी हुई। वे सभी पुत्र सुन्दर व बड़े प्रतापी थे। ऋषभदेव की द्वितीय पत्नी सुनन्दा के भी बाहुबलि नामक पुत्र व सुन्दरी नाम की पुत्री हुई।

जब ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत ने दिग्विजय कर वापस अयोध्या के लिए प्रस्थान किया तो उनका चक्ररत्न नगर के मुख्य द्वार पर जाकर रुक गया। क्योंकि उनके भाईयों ने भगवान ऋषभदेव जी को छोड़कर अन्य किसी को नमस्कार करना स्वीकार नहीं किया था और उन सब भाईयो में विशेषकर बाहुबलि मुख्य थे। भरत यह सुनकर अत्यन्त क्रुद्ध हुए। अन्त में उनके अन्य सब भाईयो ने गृह त्याग कर तप को स्वीकार किया परन्तु बाहुबलि से भरत को परास्त होना पड़ा, तब, जब भरत ने क्रोध में आकर, नीति-अनीति का विचार किए बिना चक्ररत्न का स्मरण किया और बाहुबलि पर चला दिया। चक्र ने बाहुबलि के पास जाकर, उसकी प्रदक्षिणा की और तेजहीन होकर वहीं ठहर गया। बाहुबलि विजय के उपरान्त मदान्व न होते हुए ये सोचने के लिए मजबूर हो गए। वे सोचने लगे—“हमारे बड़े भाई ने इस नन्दर राज्य के लिए कैसा अपमानजनक कार्य किया है। यह साम्राज्यलक्ष्मी व्यभिचारिणी स्त्री के बराबर है जो एक पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष के पास चली जाती है, फिर भी मनुष्य उसे नहीं छोड़ता।” जब बाहुबलि ने विरक्त हो वन में तपस्या को अपना लिया। उन्होंने सब परिग्रहण का त्याग करके एक वर्ष का प्रतिमायोग धारण किया। धीरे-धीरे उन्हें लताओ ने घेर लिया। सापो ने अपनी वागिया बना ली किन्तु ऐसी अवस्था होने पर भी वे रचमात्र भी विचलित नहीं हुए।

इस तरह कठोर तप करते हुए भी बाहुबलि को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि उसमें अभी भी अहंकार का एक छोटा-सा शूल बाधक था। उसे दूर किया उनकी बहनों ने और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया।

भगवान् ऋषभदेव जी महाराज ने अपनी दोनों पुत्रियों व एक सौ पुत्रों को शिक्षा देकर सुशिक्षित बना दिया। इस प्रकार भगवान् ऋषभदेव ने अपनी सन्तान को सुशिक्षित बनाकर, पुरुषों के सामने यह आदर्श उपस्थित किया कि माता-पिता का कर्तव्य केवल सन्तान को जन्म देना ही नहीं किन्तु उसे सुशिक्षित करना भी है। तथा पुत्रों से भी प्रथम—पुत्रियों को सुशिक्षित करना आवश्यक है।

भगवान् ऋषभदेव जगद्गुरु थे अतः उन पर केवल कौटुम्बिक उत्तरदायित्व ही नहीं बल्कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व भी था। सारी जनता उन्हें अपनी सन्तान की तरह ही प्रिय थी।

उस समय तक जिन औपधियों से जनता अपना रोग दूर करती थी, वे औपधियाँ शक्तिहीन हो गई थी। बिना बोये पैदा होने वाले धान से मनुष्य अपना निर्वाह अब तक करते आए थे वह भी बहुत कम पैदा होने लगा था अतः जनता सन्नस्त होकर जब महाराज नाभि के पास पहुँची तो उन्होंने अपने पुत्र को अत्यन्त योग्य जानकर लोगों को ऋषभदेव के पास भेज दिया।

लोगों ने जाकर ऋषभदेव भगवान् को अपनी व्यथा सुनाई। ऋषभदेव जी उनकी बातें सुनकर द्रवित से हो उठे और मन ही मन पश्चात्ताप करते हुए विचार मग्न हो गए। सब कुछ सोचकर भगवान् ने लोगों को ग्राम नगर बसाने का उपदेश दिया और कहा कि अब लोग बिना सामूहिक जीवन के अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। अब आपको अपना-अपना एक गाँव या नगर आदि बसाकर रहना चाहिए और अपने-अपने गाँव के लोगों के लिए जो-जो आवश्यक कार्य और वस्तुएँ हैं उन्हें आपस में बाँटकर नियत कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर आपका सामाजिक व कौटुम्बिक कार्य निर्विघ्न चल सकेगा। भगवान् ऋषभदेव जी ने आजीविका के छ साधनों का प्रतिपादन किया—‘असि’ (अस्त्र-शस्त्र चलाने में प्रवीण शूरवीरों के लिए जो सदा समाज की रक्षा में तत्पर हो और इनका पोषण-प्रबन्ध शेष

लोग करेंगे), 'मषि' (ऐसे लोग जो पढ़ने-लिखने में चतुर हो जो समाज की इस बुनियादी जरूरत को पूरा करने में तत्पर हो)। 'कृषि' (जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक चीज अन्न है जमीन साफ करके उसमें अनाज बोना ताकि भोजन सुलभ हो सके अतः इस व्यवसाय में अभिरुचि रखने वाले)। 'विद्या' (दिन भर श्रम करने के पश्चात् थकान दूर करने के लिए कुछ मनोरंजन के साधन होना भी आवश्यक है अतः जो गीत नृत्य के द्वारा जनता का मनोरंजन करके जीवन-निर्वाह में अभिरुचि रखते हो)। 'शिल्प' (खेती आदि के लिए औजारों की जरूरत होती है, मकान वगैरह बनाने के लिए भी आदमियों की जरूरत पड़ेगी अतः जो इन साधनों में अभिरुचि रखते हो)। 'वाणिज्य' (जो कृषि शिल्प आदि से उत्पन्न वस्तुओं को लेना व बेचना पसन्द करे)।

इस तरह लोगों को उपदेश देकर भगवान ने इन्द्र को आदेश दिया कि तुम इन लोगों की सहायता करो। इन्द्र की प्रेरणा व सहायता से ग्राम-नगर की व्यवस्था हो गई। बीच में एक नगर बसाया गया और उसके चारों ओर छोटे-बड़े ग्राम बसाए गए। सौ घरों का एक छोटा ग्राम और पाँच सौ घरों का एक बड़ा ग्राम होता था। छोटे गाँव की सीमा एक कोस और बड़े गाँव की सीमा दो कोस रखी गई। गाँव में बगीचे, तालाब और खेतों की बहुतायत थी। घास व जल का उत्तम प्रबन्ध था।

धीरे-धीरे जब लोग अपने-अपने धन्धों में लग गए तो भगवान ऋषभदेव ने उन्हें तीन वर्गों में विभाजित कर दिया। जो शस्त्र धारण करके आजीविका करते थे वे क्षत्रिय कहलाए। जो खेती व्यापार पशु पालन आदि के द्वारा आजीविका करते थे वे वैश्य कहलाए। जो इनकी सेवा करते थे वे शूद्र कहलाए।

पहले भोगभूमि के मनुष्य किसी प्रकार का अपराध नहीं करते थे, अतः दुष्टों का निग्रह करने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु कार्य-भूमि में अपराधों की प्रवृत्ति होने लगी थी अतः दण्ड के भय से लोग

कुमार्ग की ओर नहीं जायेंगे यह मोनकर भगवान तो दण्ड की भी व्यवस्था करनी पड़ी। ऐसा मोनकर ऋषभदेव ने प्रजा के पुण्यक्षेम के लिए कुछ पुरुषों को दण्डधर नियुक्त किया। उनके लिए उन्होंने किमी को माण्डलिक, महामाण्डलिक और किमी को अधिराज बनाया।

कोई उन्हें प्रजापति कहता था तो कोई उन्हें प्राणि प्रज्ञा की सज्ञा देता था और कोई उन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते थे, क्योंकि उनके गर्भ में आने पर सुवर्ण की वर्षा हुई थी। इस तरह प्रेमवश लोग उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते थे और भगवान अपन इस विभिन्न नामों को सुनकर कभी-कभी मुस्करा देते थे।

इस तरह ऋषभदेव को समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का शासन करने हुए कई वर्ष बीत गए और प्रजा की दशा बराबर ऊँची उठती गई। एक दिन भगवान ऋषभदेव विनाल सभा मण्डप के बीच में गिहामन पर विराजमान थे और नीलाजना नाम की अप्सरा नृत्य कर रही थी। उसका नृत्य इतना सुन्दर था कि ऋषभदेव का मन भी उधर आकृष्ट हो गया। ऐसा आत्मविश्वासी व आत्मविभोर कर देने वाला नृत्य उन्होंने आज तक नहीं देखा था। इतने में ही उसके पैर उगमगाए और वह इस ढंग ने पृथ्वी पर लेट गई मानो वह अपनी नृत्यकला का ही एक अभिनय कर रही हो।

नीलाजना के गिरते ही इन्द्र ने सभा में विघ्न भय से तुरन्त एक वैसी ही दूसरी नर्तकी को खड़ा कर दिया और नृत्य ज्यों का त्यों बना रहा। यह कार्य इतनी तेज गति से किया गया कि सभा में उनसे एक के अन्त और दूसरे के आगमन से यह रहस्य छिपा नहीं रहा। वह तुरन्त समझ गए कि पहली नर्तकी का अन्त हो गया। जीवन के अन्त का यह प्रथम दृश्य देखते ही उनकी ज्ञान-चेतना जाग उठी और वे सोचने लगे—देखो, यह नर्तकी हमारे देखते-देखते ही अदृश्य हो गई। इन्द्र ने जो यह कपट नाटक रचा है, इसमें उसका अवश्य ही कोई उद्देश्य है। जैसे नीलाजना का शरीर विनाशी था वैसे ही ये सब भोग-विलास भी

अस्थाई है ।

ये विचार आते ही उन्हें मारा जगत क्षणिक और शून्य लगने लगा । ऋषभदेव जी ने तपश्चरण करने का दृढ सकल्प कर लिया । जैसे ही उनके इस सकल्प की खबर फैली चारो ओर हलचल-सी मच गई । चारो ओर चिन्तित मनुष्य ऋषभदेव भगवान के चले जाने की बात सुनकर व्यथित हो उठे । तप-कल्याण को प्रस्थान से पूर्व भगवान ने अपने बड़े पुत्र भरत को अयोध्या का राजा व बाहुवली को तक्षशिला का राजा बनाने का आयोजन किया ।

अपना राज्य सब पुत्रो को सौंप कर विराकुल से भगवान समस्त कुटुम्बियों से विदा ले रहे थे । और वे एक भव्य आयोजन सहित जो देवो द्वारा आयोजित किया गया था अयोध्या से प्रस्थान कर गए ।

उनके जाने से समस्त जनता, महादेवियों व देव भी दुःखी हो गए । भगवान की पालकी मिद्धार्थ वन में जाकर रुक गई । धीरे-धीरे सब देव समूह और जनसमूह भी वहाँ आ पहुँचा । पालकी से उतरकर भगवान शिला पर बैठ गए । शरीर के सब वस्त्राभूषण उतारकर पृथ्वी पर रख दिए तथा सिद्धो को साक्षीपूर्वक कर समस्त परिग्रह का त्याग कर दिया । फिर भगवान ने पूर्व दिशा की ओर मुख करके पाँच मुष्टियों में समस्त केशो का लोच कर डाला । इस तरह केश लोच करके भगवान ने जिनदीक्षा धारण की । उसी समय भगवान की देखा-देखी चार हजार लोगो ने भी दीक्षा धारण कर ली । वे लोग भगवान के अभि-प्राय से धनभिज्ञ थे, वे केवल स्वामीभक्ति से प्रेरित होकर ही दीक्षित हुए थे । दीक्षा के बाद भगवान की स्तुति करके सब वापस अपने स्थान लौट गए ।

भगवान ऋषभदेव शरीर से भी ममत्व छोड़कर मोनपूर्वक तपश्चरण में सलग्न हुए ।

इस प्रकार जब भगवान अत्यन्त निस्पृह होकर ध्यानस्थ थे तब अन्य दीक्षितो का धैर्य छूटने लगा और कई भ्रष्ट होकर कन्द-मूल-

खाकर अपना जीवन-यापन करने लगे ।

भगवान् शुद्ध आहार को गवेषना में आरम्भ्य होकर भ्रमण कर रहे थे । परन्तु एक वर्ष तक शुद्ध आहार की प्राप्ति नहीं हुई । एक दिन हस्तिनापुर में डही के प्रवीण श्रेयाम के द्वारा उन्हें शुद्ध भोजन उपलब्ध हुआ ।

भगवान् को ज्ञान की प्राप्ति होने ही भगवान् ऋषभदेव ने अत्यन्त गम्भीर वाणी में विस्तार के साथ नारभूत तत्वों की विवेचना की । उस समय भगवान् के मुँह से दिव्य ध्वनि ऐसी लग रही थी कि जैसे किसी पर्वत की गुफा से प्रतिध्वनि निकलती है । उनका प्रत्येक अक्षर स्पष्ट था । ऐसा लग रहा था मानो भगवान् की लोककल्याण की प्रबल भावना ने ही वाणी का रूप ले लिया हो । भगवान् कहने लगे—‘अन्य जीवो ! यह जगत् अनादि अनन्त है । यह सदा ने चला आ रहा है और सदा ऐसे ही चलता रहेगा । यह छ द्रव्यों से बना हुआ है, वे द्रव्य भी अनादि-अनन्त हैं । उनका कोई बनाने और मिटाने वाला नहीं ।’ वे छ द्रव्य हैं—जीव, पुद्गल (रूप-गन्ध, स्पर्श) धर्म, अधर्म, आकाश और काल । हिंसा ही दुःख का कारण है और अहिंसा ही सुख का कारण । अतः यदि सच्चा सुख चाहते हो तो अहिंसक बनो और अहिंसक बनना चाहते हो तो मतोपी बनो । जो मतोपी है वही अमरत्व पा सकता है । अहिंसा ही परम धर्म है इसी से सबका कल्याण होगा ।’

भगवान् के दिव्य प्रवचन को सुनकर सभा अत्यन्त सन्तुष्ट हुई । पुण्डरिक आदि भगवान् के गणघर हो गए । जो तपस्वी पहले भ्रष्ट हो गए थे वे भगवान् के उपदेश से प्रबुद्ध होकर पुनः दीक्षा ग्रहण करने लगे ।

भगवान् ऋषभदेव अपने चौरासी गणघरों के साथ मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हुए भ्रमण करते रहे । उनके सघ में चौरासी हजार मुनि-राज थे, तीन लाख आर्थिकाएँ थी, तीन लाख पचास हजार श्रावक थे और पाँच लाख चौरास हजार श्राविकाएँ थी । भगवान् की आयु क्रमशः

क्षीण होती जा रही थी और शारीरिक बन्धन से भी मुक्ति का समय निकट आ रहा था ।

भगवान की दिव्य ध्वनि एक बार फिर सुनाई पड़ी 'दोष दुःख, बुढ़ापा और मृत्यु आदि पापों से भरे हुए इस ससार को छोड़ने का प्रयत्न करो । गृहस्थ आश्रम छोड़कर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और चरित्र का अच्छी तरह अभ्यास करो । ये ही तुम्हें इस ससार से छुड़ा सकते हैं । जो लोग गृहस्थ आश्रम न छोड़ सकें वे गृहस्थ आश्रम में रहने हुए भी सतोषपूर्वक जीवन यापन करें । उतना ही आरम्भ करें जितना आवश्यक हो । उतना ही परिग्रह रखें जितना परिवार के निर्वाह के लिये आवश्यक हो । दानी बनो, शीलवान बनो और इन्द्रियो पर अंकुश रखकर इन्द्रियजयी बनो । दासता बुरी है, चाहे वह किसी व्यक्ति की हो या अपने शरीर व इन्द्रियो की हो । आत्मकल्याण ही उपादेश है और सब हेतु है ।'

यह भगवान का अन्तिम संदेश था । सभी श्रोता चातक की तरह इन अमृत की वृक्षों का पान कर रहे थे । सहसा दिव्य ध्वनि के बन्ध होने से सब देखते रह गए । इसके बाद भगवान ध्यानस्थ हो गए ।

भगवान के मुक्त होने ही आठ गुणों से प्रकाशमान शुद्ध आत्मा शरीर में से निकलकर चारों ओर लोक के अग्रभाग में जाकर सिद्धालय में विराजमान हो गया ।

भगवान ऋषदेभ्य के दिव्य संदेश ठब से लेकर आज तक विभिन्न रूपों में मुखरित हुआ है ।

द्वितीय तीर्थंकर

भगवान् अजित नाथ

भगवान् अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे । विमलवाहन के जन्म में इन्होंने तीर्थंकरत्व की साधना की थी ।

पूर्वभव परिचय :—पूर्व विदेह क्षेत्र में सूसीमा नामक नगरी थी । वहाँ का राजा विमलवाहन, अनेक गुण सयुक्त, अत्यन्त धर्मनिष्ठ तथा प्रजापालक था ।

राजा विमलवाहन एक समय बैठे बैठे यह विचार रहे थे कि—‘सम्राट के समस्त पदार्थ क्षणिक वर्गस्थायी हैं, फिर भी प्राणी मोह के बश होकर अपने-आपको भूल जाता है और सम्राट के पदार्थों में ऐसा फस जाता है कि उसे अपने हिताहित का ध्यान ही नहीं रहता । जो मनुष्य क्षरीर, अनन्त पुण्योदय से प्राप्नोति है उसे भोग विलास और कुटुम्ब-परिवार के समतलों में ही मो देता है, उन्हे हितकारी धर्म की धारावता नह करता ।’

राजा विमलवाहन इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्हें मृपना मिली नगरी के बाहर उद्यान में अरिदम नाम के मुनि पधारहे थे । विमलवाहन मुनिराज के दर्शन करने गया, प्रथम उद्याने विधि सहित वन्दना की । वन्दना करने के पश्चात् मुनि ने उपदेशों की शृङ्खला किया, उनके उपदेश का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा । यह मग्यस्त हो गया । राजा विमलवाहन ने,

शाचार्य अरिदम की सेवा में उपस्थित होकर उनसे समय स्वीकार किया और समिति गुप्ति आदि का पालन करते हुए जनपद में विचरने लगे। मुनि विमलवाहन, चौथ, षष्ठ, विष्टम, एकावलि, रत्नादलि, कनकावलि आदि तप करने लगे और भगवान् अरिहन्त सिद्ध के ध्यान में मग्न रहने लगे। इस प्रकार विष्णु भवना से उन्होंने, तीर्थंकर नाम कर्म का सम्पादन किया। अन्त में अहमिन्द्र पदधानी देव हुए।

वर्तमान परिचय — दक्षिण भरत क्षेत्र में अयोध्या नाम की एक सुन्दर नगरी थी। वहाँ भगवान् आदिनाथ के वंशज जितशत्रु नाम के राजा, राज्य करते थे। महाराजा जितशत्रु की विजयादेवी नाम की पटरानी शीलादि गुणों से युक्त थी।

जन्म — विमलवाहन मुनि का जीव आयुष्य समाप्त करके, विजयादेवी के गर्भ में आया। महारानी विजयादेवी, सो रही थी। उन्होंने, तीर्थंकर के गर्भ कल्याण-सूचक चौदह महास्वप्न देखे। स्वप्नों का फल पूछने पर महाराज जितशत्रु ने अवधिज्ञान से जानकर कहा—‘स्वप्न को देखते हुए, तुम्हारे कोई तीर्थंकर पुत्र होगा, उसी के पुण्य प्रताप के कारण छः मास पहले से ये रत्न बरसा रहे हैं।’ महाराजा की ये बात सुनकर महारानी आनन्दित हो उठी। उधर इन्द्रादि देवों को यह ज्ञात हुआ, कि तीर्थंकर भगवान् गर्भ में पड़े हैं तो उन्होंने आकर भगवान् का गर्भ कल्याणोत्सव मनाया।

नव मास पूर्ण होने पर महारानी विजयसेना ने, हाथी के भव्य लक्षण वाले, पुत्र को माघ सुदी ४ को जन्म दिया। जितशत्रु और विजया अजित-सा पुत्र रत्न पाकर कृत्यकृत्स्न हो सठे। भगवान् का जन्म होते ही इन्द्रादि के आसन कम्पित हुए, जिससे अवधिज्ञान द्वारा उन्होंने भगवान् का जन्म होना जान लिया। भगवान् का जन्म जानकर, उन्होंने अपनी-अपनी ऋद्धि सहित नियत स्थान पर उपस्थित होकर, भगवान् का जन्म कल्याण मनाया। यजित

जन्म ही से मति श्रुति, और अधधि इन तीन ज्ञानों से शोभायमान थे । युवा होने पर 'माता-पिता ने उत्साहपूर्वक अजित का विवाह किया । भोग का फल देने वाले कर्मों को पूर्ण करने के लिए, कुमार अजितनाथ अपनी रानियों के साथ अतन्द्रपूर्वक रहने लगे । महाराजा जितशत्रु को ससार से वैराग्य हो गया, इसलिए राज्य का भार कुमार अजितनाथ को सौंप दिया ।

महाराजा अजितनाथ ने, सगरकुमार को अपना युवराज बनाया और निर्विघ्न रूप से राज्य चलाने लगे

वैराग्य — एक दिन महाराजा अजितनाथ राज्यकार्य से निवृत्त हो एकान्त में बैठकर विचार करने लगे । अन्त में उन्होंने निश्चय किया कि—'मेरे भोगफल के देने वाले कर्म बहुतांश में पूर्ण हो गये हैं, इसलिए अब मुझे गृस्थाश्रम में रहना उचित नहीं वरन् चारित्र्य लेकर, धर्म का उत्थान एवं भव्य जीवों का कल्याण करना चाहिये । भगवान के इस प्रकार निश्चय करने पर उसी समय लोकान्तिक देवों ने आकर उनके विचारों को पुष्ट किया । बाद में सगर कुमार को बुलाकर कहा—'प्रिय बन्धु' यह राज्य आप स्वीकार करें । मैं धर्म-साधना में लगूंगा ।

इन्द्रो के आसन कम्पित होने पर सन्धोने अधिज्ञान द्वारा भगवान का दीक्षा कल्याण समय जान लिया और अयोध्या में आकर भगवान के निष्क्रमणोत्सव की तैयारी की । 'सुप्रभा' पालकी पर सवार हो भगवान अयोध्या के बाहर सहेतुक बाग में पधारे । पालकी से उतरकर भगवान ने अग्रत सिद्धों को नमस्कार करके, सर्व सावध त्याग रूप दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा ग्रहण करते ही, भगवान को मनःपर्यय ज्ञान हुआ । भगवान के साथ ही एक हजार राजाओं ने भी दीक्षा ली ।

अजितनाथ सगरकुमार को राज्य देकर सन्यस्त हुए थे । सगर ने राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन किया । वह एक के

बाद एक अन्य राज्यों को अपने आधीन करते गये । उन्होंने छह खण्ड पृथ्वी के सभी राजाओं—महाराजाओं को अपने वश में कर लिया । वह अपार सम्पत्ति के स्वामी चक्रवर्ती सम्राट बने ।

भगवान् भजितनाथ दीक्षा ग्रहण करके अपने साथी मृत्तियों सहित अन्यत्र विहार कर गये । भगवान् समिति, गुप्ति का पालन एवं विहार करते हुए, देह की ओर से निर्ममत्र होकर बारह वर्ष तक छात्रावस्था में बठोर साधना करते रहे । एक दिन वह सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे तभी उन्हें दिव्यज्ञान प्राप्त हुआ । वह केवलज्ञानी हो गये । इसके बाद अनेकों वर्षों तक वे कल्याणकारी उपदेश देते रहे । वे जहाँ भी पहुँचते सम-व्यशरण का आयोजन किया जाता । इस समव्यशरण में बिना रोक-टोक के सभी शामिल हो सकते थे । उनके उपदेश जन भाषा में होते, क ई भी उन्हें सहज रूप में ग्रहण कर सकता था । प्राणिमात्र के कल्याण के लिए वे धर्म का उपदेश देते ।

इस प्रकार अनेकों वर्षों तक धर्म का उपदेश देते हुए भजितनाथ विहार के सम्मेलन गिर पर पहुँचे । वहाँ उन्होंने अपनी साधना के अंतिम चरण को पूरा किया और चैत्रसुदी ५ को मोक्ष प्राप्त किया ।

तृतीय तीर्थंकर भगवान् संभव नाथ

संभव नाथ तीसरे तीर्थंकर थे । विपुल वाहन के जग में उन्होंने तीर्थंकरत्थ की साधना की थी ।

पूर्वसंव परिचय—घातकी खण्ड द्वीप में क्षेमपुर नाम का एक नगर था । क्षेमपुर का राजा विपुलवाहन न्यायी, दयालु प्रजा-पालक और धर्मिया था । एक समय विपुलवाहन के राज्य में दुष्काल पड़ा । अधिकांश प्रजा, अन्न के अभाव में दुःख पाते लगे और अन्न के लिये दूर-दूर भटकने लगे । विपुलवाहन को दुष्काल का पता चला । उसने मणियों को गिराकर सिद्धि की समझा । उनका मन बहुत दुःखी हुआ । प्रजा के कष्ट में वह विचलित हो गया । उसने राज्य के सभी अनागार प्रजा के लिये रोल दिए । और गोपणा की कि—‘सब अपनी आवश्यकता का अन्न राजभटारों से निःशुल्क प्राप्त करें । माधु-मिक्षुओं के लिये आहार-मिठा का राजकोष से समुचित प्रवन्ध हो ।’

इस तरह दुष्काल टल गया पर विपुलवाहन के मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गया ।

एक दिन एकान्त में बैठे वे प्राकाश की ओर देख रहे थे । उन्होंने देखा—बादलों में अनेक रूप बनते और मिट जाते हैं । सभी विणाल पर्वताकार बना और धरे हो क्षण बिसर गया । सभी गङ्गाकृति बनी, दूसरे पल देखा तो गज का नाम-निशान नहीं । विपुलवाहन का मन भारी हो गया । उनका हृदय भर गया ।

ने सोचने लगे—‘जिस प्रकार यह मेघ घटा देखते ही देखते बनी और विनष्ट हो गयी, उसी प्रकार सासारिक सम्पत्ति भी देखते ही देखते बढती और विनष्ट हो जाती है। ऐसा होते हुए भी, मोह के बशीभूत बनें हुए प्राणी, ससार के क्षणभंगुर पदार्थों को अविनाशी मानकर, उन्हें पकड़े रहने की चेष्टा करते हैं। मुझे तो अविनाशी सुख पाना है। वे आचार्य स्वयंभू के पास गये और दीक्षा ले ली।

वे कठोर साधना में लग गये। उन्होंने तीर्थंकरत्व की कठोर साधना की। यही विपुलवाहन जन्मजन्मांतर में तीर्थंकर समवनाथ बनें।

वर्तमान परिचय—जम्बूद्वीप के भरतार्द्ध में श्रावस्ती नाम की एक रमणीय नगरी थी। वहाँ तिजारि नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम सेनादेवी या सुसेना था। श्रावस्ती उस समय की प्रसिद्ध नगरी थी। तिजारि का यश भी सुदूर देशों में फैला था।

जन्म.—एकदिन सुसेना सुख की नींद सो रही थी। तारी भरी रात का अन्तिम पहर शेष था। सुसेना की पलकी पर सुनहले सपनें तैरने लगे, उसने तीर्थंकर के गर्भ कल्पाण सूचक चौदह स्तम्भ देखे। प्रातःकाल वह उठी तो उसकी अलसाई देह पुलकित थी। उसने महाराजा तिजारि से अपने सपनों का फल पूछा? तिजारि ने स्वप्नफल का विचार करके कहा—‘भद्रे! तुम एक तीर्थंकर पुत्र को जन्म दोगी।’ सुसेना यह सुनकर गदगद हो उठी। सारा वातावरण मगलमय हो उठा।

नौ मास सात रातें बीतने पर मगसर सूदी १४ सुसेना ने पुत्र को जन्म दिया—एक सातिशय पुत्र को। देवी ने गुमेरु पर्वत पर ले जाकर भगवान का जन्म कल्याण मनाया। बालक

का नाम सबकी सहमति से संभव रखा गया। जैसे-जैसे कुमार संभव बड़े होते गये, वैसे वैसे राज्य सुखी और अधिक समृद्ध होता गया।

युवावस्था में संभव का विवाह हुआ। कुछ समय बाद महाराजा तिजारी को संसार से वैराग्य हो गया। वे, राजपट संभव कुमार को सौंप कर समय में प्रवर्जित हो गये और उन्होंने आत्मकल्याण किया।

वैराग्य:— महाराजा संभवनाथ न्यायपूर्वक राज्य करने लगे। महाराज संभवनाथ को जब इसी प्रकार राज्यवस्था में ४४ लाख पूर्व दीत चुके तब वे एकान्त स्थान पर बैठकर विचार करने लगे—‘मैंने ये इन्द्रिय भोग अनेक जन्मों तक भोगे, फिर भी इनसे मन नहीं भरा। ये विष मिश्रित मिष्ठान की तरह है प्रारम्भ में मधुर और परिणाम में प्राण घातक। इस मनुष्य शरीर को सासारिक प्रपंचों में ही लगाये रहना इनके द्वारा परमार्थ न करना और अन्त में दुर्गति में पड़ना, बड़ी भारी मूर्खता है। इसलिये मुझे अब, आत्मकल्याण का मार्ग ग्रहण कर, भव्य जीवों को धर्म मार्ग में लगाना चाहिये। यह मनुष्य जन्म बार-बार मिलना कठिन है। अमृत-घट को घेर घोंने में तट्ट करने से बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है।’ और महाराज संभव ने दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया।

भगवान ने इस प्रकार का निश्चय किया, इतने में ही लोकान्त्रिक देवों ने आकर उनके विचार का समर्थन कर उन्हें प्रोत्साहित किया। संभवनाथ के प्रवर्जित होने के समाचार चारों ओर फैल गये। उनका सन्त्यस्त होना भी एक उत्सव बन गया। इन्द्रादि देवी ने यह समाचार पाकर भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाया और भगवान ‘सिद्धार्थ’ नामक पलकी में बैठकर तप मार्ग की ओर चल पड़े। उनकी पालकी श्रावस्ती नगरी के मध्य से

होकर सहस्रनाम् वन में रुकी । सहस्रनाम् वन में पधार कर भगवान् पालकी से उतर पड़े और फिर सब वस्त्रालंकार त्याग दिये, बेला के तप में—अनन्त सिद्धो को नमस्कार करके भगवान् ने, सर्व सावध योग के त्याग रूप समय को स्वीकार किया । दीक्षा लेते ही भगवान् को मन पर्यभ ज्ञान हुआ । भगवान् के साथ ही, एक हजार राज परिवार के लोगो ने भी दीक्षा धारण की ।

वे एकान्त में ध्यानारूढ होकर आत्म चिंतन करते । ग्रीष्म की दोपहरियो में वे तपती हुई शिला पर ध्यान लगाते । मुसला—चार वर्षा होती और भूभागत चलते तब भगवान् किसी वृक्ष के नीचे तप की साधना करते होते । इस प्रकार लगातार चौदह वर्षों तक वे कठोर साधना करते रहे ।

एक दिन वे शालवृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे, तभी उन्हें केवलज्ञान हो गया । वे सर्वदर्शी, सर्वज्ञ हो गये ।

तीर्थंकर सभक्षनाथ का उपदेश सुनने के लिये समवशरण में जनसमूह उमड़ पड़ता । उनके उपदेशों से लोगो को जीवन और जगत की समस्याओं के समाधान प्राप्त हो जाते । भगवान् की दिव्यवाणी मन्त्रमुग्ध कर देती उन्होंने कहा—

‘भव्य जीवो ! जीव और जगत के वास्तविक स्वरूप को समझो ! जिसने ‘स्व’ और ‘पर’ को जान लिया है, उसका कल्याण शीघ्र होगा । जड़ और चेतन का स्वभाव सर्वथा भिन्न है । भोगो के पीछे मत भागो । मोह से लिप्त मत होओ । अनासक्त होकर जीवन को जिओ । अपने आपको जान लिया तो सबको जान लिया । अपना कल्याण करो और दूसरो के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो ।

सर्व दुःख भजनी भगवान् की वाणी से अनेक भव्य प्राणियों को ससार से विरक्त हो गयी और उन्होंने भगवान् से समय स्वीकार किया ।

इस प्रकार भगवान् सभयनाथ अनेकों वर्षों तक जन कल्याण के लिये उपदेश देने रहे । अन्त में वे अपना निर्वाण काल समीप जानकर एक हजार मुनियों के साथ सम्मेलन स्थित पर पहुँचे । वहाँ तीर्थ करत्व की अन्तिम साधना पूर्ण करके मोक्ष प्राप्त किया ।

चैत्र सुदी ५ को भगवान् सभयनाथ निर्वाण पद को प्राप्त हुये थे जानकर इन्द्र तथा देवताओं ने आकर निर्वाण कल्याणक उत्सुव मनाया ।

चतुर्थ तीर्थंकर

भगवान् अभिनन्दन नाथ

अभिनन्दन चौथे तीर्थंकर थे । महाबल के जन्म में उन्होंने तीर्थंकरत्व की साधना की थी ।

पूर्वभव परिचय.—महाबल रत्नसचयपुर का राजा था । वो न्याय नीति में निष्णात, अर्हन्त धर्म का उपासक और दान-शील तप एव भाव से धर्म का सेवक था ।

भोग में योग जन्म लेता है । समृद्धि में विराग पनपता है । महाबल का मन भी भोगों में नहीं रमा । वह सोचता—‘यह पृथ्वी किसी की नहीं हुई । चक्रवर्ती की सम्पत्ति भी एक दिन नष्ट हो जाती है । यदि ससार में सुख होता तो तीर्थंकर इसका त्याग क्यों करते ? मैं भी इस मोहमाया में नहीं फसूंगा ।’ उन्होंने सारा राज्य पुत्र को सौंपकर स्वयं सन्यस्त जीवन धारण कर लिया, उन्होंने विमलसूरि नामक आचार्य के पास दीक्षा ले ली और समिति, गुप्ति, सहित चारित्र्य की आराधना करने लगा । अनेक परीबहों को सहन करके तप सहित महाबल ने तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया । यही महाबल जन्मांतर में तीर्थंकर अभिनन्दन नाथ हुये ।

वर्तमान परिचय.—अभिनन्दन का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ । उनके पिता का नाम सवर तथा माता का नाम सिद्धार्था था ।

जन्म — एक मगध महारानी सिद्धार्था शयन कक्ष में निद्रालीन थी, उन्होंने तीथ कर के जन्म सूचक चौदह महास्वप्न देखे । प्रातः काल स्वप्नों का फल महाराज सवर से पूछने पर उन्होंने बताया — 'देवि ! तुम्हारी कुक्षि से एक महाबलशाली पुत्र जन्म लेगा । वो तीर्थ कर होगा ।' यह सुनकर महारानी हर्षित हो उठी । उसी समय इन्द्रादि देवों ने यह समाचार पाकर गर्भ कल्याणक मनाया ।

माघ सुदी २ को नौ मास सात रात बीतने पर महारानी सिद्धार्था ने एक अतिशय पुत्र को जन्म दिया । अभिनन्दन सा पुत्र पाकर वे कृतार्थ हुये । तीर्थंकर का जन्म हुआ जानकर, इन्द्रादि देवों ने सुमेरूपर्वत पर ले जाकर भगवान का जन्म कल्याण मनाया । सबकी सहमति से बालक का नाम अभिनन्दन रखा गया ।

अभिनन्दन प्रजा के मनोरथों की तरफ बढ़ने लगे । उनकी बाल लीला भी विवेकपूर्ण होती । उनके खेल में भी ज्ञान की खुशबू फैलती । अभिनन्दन युवा हुये, माता पिता ने अत्यन्त उत्साह व समारोह के साथ उनका विवाह किया । एक दिन महाराजा सवर को ससार से वैराग्य हो गया । उन्होंने, राजपाट अभिनन्दन कुमार को सौंप दिया और स्वयं आत्म-कल्याण के लिये सद्यः में प्रवर्जित हो गये ।

वैराग्य — भोग फल देने वाले कर्मों की निर्जरो के लिए महाराजा अभिनन्दन न्यायनीति पूर्वक राज्य करने लगे । अभिनन्दन गृहस्थ जीवन को जल में कमल की तरह भोग रहे थे । इस प्रकार काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन भगवान सोचने लगे—'ये भोग कटार की धार पर लपेटी मधु की तरह हैं । मधु चाटा नहीं कि जीभ कटी नहीं । मुझे अब ससार ध्ववहार में निरुत्तर, मोक्षामितापी जीवों को मार्ग दर्शाने वाले धर्म

एक तीर्थ की प्रवृत्ति करनी चाहिये । उसी समय लोकान्तिक देवों ने भाकर उनकी स्तुति की और उनके विचारों को पुष्ट किया ।

और एक दिन महाराज अभिनन्दन ने दीक्षा लेने के अपने निश्चय की घोषणा कर दी । समाचार पाते ही इन्द्र और देवों ने उपस्थित होकर भगवान का अभिषेक किया 'अर्थसिद्धा' पालकी पर सवार होकर अयोध्या के मध्य सहस्राम्र उद्यान में पहुँचे । सहस्राम्र उद्यान में, पालकी से उतरकर भगवान ने, वस्त्राभूषण त्याग कर एक हजार व्यक्तियों के साथ सर्व विरति चारित्र्य स्वीकार किया ।

चारित्र्य स्वीकारते ही भगवान को मनःपर्यभ ज्ञान हुआ । भगवान ने अट्ठारह वर्ष तक अनेक तप अभिग्रह और मोनादि करके तीर्थ करत्व की दुर्घर साधना की ।

एक दिन सरल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे, तभी उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया । वे सर्वदर्शीसर्वज्ञ बन गये । भगवान को केवलज्ञान होते ही तीनों लोको में उद्योत हुआ । इन्द्रादि देवों ने भगवान की सेवा में उपस्थित होकर केवलज्ञान की महिमा की । वहीं पर समवशरण की रचना हुई । भगवान अभिनन्दन ने कल्याणकारिणी देशना दी । जहाँ भी उनका समवशरण लगता, अपार जनसमूह उनकी अमृत-वाणी को सुनने उमड़ पड़ता, जनम षा में जीवन और जगत के प्रश्नों पर भगवान अभिनन्दन के दिव्य उपदेश होते ।

अन्त में अपना निर्वाण काल समीप जानकर भगवान एक हजार मुनियों सहित सम्मेद शिखर पर पधारे । वहाँ शेष साधना पूर्ण की और चार अघातिया कर्मों को नष्ट करके वैसाख सुदी ४ को मोक्ष को प्राप्त हुये ।

पाँचवें तीर्थंकर

भगवान् सुमतिनाथ

सुमतिनाथ पाँचवें तीर्थंकर थे । पुरुषसिंह के जन्म में उन्होंने तीर्थ-स्व की साधना की थी ।

पूर्वभव परिचय :—विजयसेन पुष्कलावती नगर में राज्य करते थे । उनकी महारानी का नाम सुदर्शना था । एक समय छन्दसु ने रानी सुदर्शना वन-क्रीडा के अभिप्राय से उद्यान में गई । वहाँ उन्होंने देखा कि वस्त्राभूषण पहने हुई एक वृद्धा बैठी है और दिक कुमारियों की समानता करने वाली आठ रमणियाँ उस वृद्धा की सेवा कर रही हैं । पता लगाने पर रानी को मालूम हुआ कि यह वृद्धा, एक सेठ की पत्नी है और ये सेवा करने वाली आठ युवतियाँ इस वृद्धा की पुत्रवधू हैं ।

वृद्धा और उसकी पुत्र वधू का इस प्रकार परिचय पाकर रानी विचार मग्न हो गई—इस वृद्धा के भाग्य धन्य हैं जो पुत्र एवं पुत्रवधुओं का सुख भोग रही हैं । मैं राज-रानी हूँ तो क्या पुत्रहीन होने के कारण हतभागिनी ही हूँ । दूसरे ही क्षण वह व्याकुल हो उठी । निश्चय ही निश्चय होने का उसे बड़ा गम हुआ । अब वह मौन न रह सकी । उसने अपनी चिता महाराज विजयसेन से निवेदित कर दी ।

विजयसेन ने तब विचार कर कुलदेवी की धाराधना की देवी प्रसन्न हो गयी । उसने कहा—‘भद्र ! तुम्हारे यहाँ अतिशय पुण्यशाली पुत्र होगा ।’

समय पाकर रानी ने भाग्यशाली पुत्र प्रसव किया। राजा विजयसेन ने पुत्रजन्मोत्सव मनाकर, बालक का पुरुषसिंह नाम रखवा। तथापि किशोर से युवा होने पर पुरुषसिंह का कई राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ।

एक समय पुरुषसिंह उद्यान में गया। वहाँ उसे विनय-नन्दनसूरि नाम के महात्मा के दर्शन हो गये। कुमार पुरुषसिंह ने महात्मा का उपदेश श्रमण किया जिससे उसे ससार से वंचित हो गया। उसने जिन-दीक्षा ले ली। तीर्थ करत्व नाम कर्म का उपाजन कर यही पुरुषसिंह जन्मान्तर में तीर्थंकर सुमतिनाथ बना।

वर्तमान परिचय — उस समय अयोध्या नगरी में ईक्ष्वाकु-वंशीय राजा मेघरथ राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम मंगला था।

जन्म — पुरुषसिंह का जीव अपना भाग्य्य विता कर महा-रानी मंगला के गर्भ में आया, उस समय महारानी मंगला सो रही थी। उन्होंने तीर्थंकर के गर्भ में आने की सूचना देने वाले चौदह स्वप्न देखे। राजा मेघरथ से स्वप्नफल पूछने पर उन्होंने बताया—‘भद्रे! स्वप्न के प्रभाव से, तुम्हारे कुक्षि से जगत पूज्य तीर्थंकर पुत्र होगा।’ यह सुनकर महारानी की प्रसन्नता का पारावार न रहा।

उन्हीं दिनों की बात है। एक सेठ व्यापारी की दो पत्नियों में से एक ने पुत्र पैदा किया तथा दूसरी निःसन्तान थी। यह पता लगना मुश्किल था कि बालक की वास्तविक माता कौन है। सेठ व्यापार के लिये विदेश गया, दुर्भाग्य से उसकी वहीं पर मृत्यु हो गयी। सेठानिया यह समाचार सुनकर दुःखी हुई। निःसन्तान सेठानी के मन में पाप उपजा। उसने पुत्र और सपति

को हृदयने के लिए दोनों पर अपना अधिकार जताया। बात राजा मेघ के पास पहुँची। महाराजा मेघरथ ने बहुत विचार किया परन्तु कोई निर्णय नहीं कर पाये। राजा चिन्तित से महल में पहुँचे।

राजा को सुमगला ने चिन्तित देखा। राजा ने सारी बात कह सुनाई। गर्भ-प्रभाव से निर्मल बुद्धिवाली रानी ने कहा—महाराज स्त्रियो का न्याय तो स्त्री ही सरलता पूर्वक कर सजती है।

सुमगला ने दोनों सेठानियो को बुलवाया रानी ने उन दोनों स्त्रियो से कहा कि—‘मेरे गर्भ में तीन ज्ञान के धारक तीर्थंकर हैं, वो जन्म लेकर इस बात का फैसला करेगा। तब तक इस बालक को मेरे पास रहने दो।’ रानी की बात विमाता ने तुरन्त स्वीकार कर ली लेकिन वास्तविक मा आकुलित हुई। उसने रानी से कहा—‘नहीं—नहीं मुझे यह शर्त स्वीकार नहीं।’ उसके पुत्र प्यार को राजसी लोभ भी न लुभा सका।

सुमगला स्थिति को समझ गयी कि वास्तव में पुत्र इसी का है, रानी ने तत्क्षण उसका पुत्र उसे दिलवा दिया। रानी का न्याय देखकर सभा के लोग दग रह गये। तथा रानी ब गभस्थ शिशु की प्रशंसा करने लगे।

नव मास पूर्ण होने पर महारानी मगला ने वैसारव सुदी ४ के शुभ मुहूर्त में स्वर्ण वर्णी पुत्र को जन्म दिया। इन्द्रादि देवों ने आकर उसका जन्म कल्याण मनाया। महाराजा मेघरथ से, पत्र जन्मोत्सव करके, पुत्र का नाम, गर्भवती रानी की बुद्धि निर्मल हो गयी थी इस बात को दृष्टि में रखकर सुमतिकुमार रखा।

कुमार सुमति सुख पूर्वक बढ़ने लगे। भोगफल भोगने के लिये, माता-पिता के आग्रह से गगवान ने, अनेक सुन्दर राज-

कन्याओं के साथ विवाह किया और सुन्न पूर्वक रहने लगे । पश्चात् पिता के आग्रह करने पर राज-भार ग्रहण किया । उनकी लोकप्रियता दिन-दूनी बढ़ने लगी । सुमति-सा प्रजावात्सल राजा पाकर लोग सुख पूर्वक जीवन बिताने लगे ।

वैराग्य :—महाराज सुमति का मन राज्य में न लगा । भोग फल समाप्त होने को जान स्वयं बुद्ध भगवान ने राज-पाट त्याग दिया और चारित्र्य स्वीकार करने के लिये 'क्षम्यकर' पालकी में आरूढ़ हो दीक्षा लेने के लिये सद्यान में पधार गये और विधिपूर्वक एक हजार राज-परिवार के सदस्यों सहित दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा लेते ही भगवान को मन पर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ ।

दीक्षा लेकर भगवान प्रयोध्या से विहार कर गये । वे बीस वर्ष तक छत्रास्यावस्था में विचरते रहे । वे कठोर से कठोर नियम लेते । ग्रीष्म की तपन उन्हें विचलित नहीं कर पाती । मूसलाधार वर्षा व तूफानों से वे डिग नहीं पाते ।

एक दिन सहस्राभ्रवन में प्रियुग वृक्ष के नीचे वे शुक्लध्यान में लीन थे । तभी उनके ज्ञान का सम्पूर्ण आवरण हट गया, वे कायोत्सर्ग करके क्षपक श्रेणी द्वारा धातिक कर्म नष्ट करके अनन्त केवल ज्ञान को प्राप्त कर गये । वे अब पूर्ण अर्हन्त थे । भगवान को केवल ज्ञान हुआ यह जानकर इन्द्रादि देवता केवल ज्ञान नृत्याणक करने को उपस्थित हुये । समवशरण की रचना हुई । भगवान सुमति नाथ की अमृत वाणी को सुनने के लिये समूह उमड़ पड़ा । जैसे चकोर चन्द्रकिरणों का पान करता है जैसे चातक मेघ की और सत्पूज देखता है वैसे ही कल्याण के इच्छुक प्राणी भगवान के उपदेश को श्रवण कर रहे थे ।

'हे, भव्य आत्माओं ! यह प्राणी अज्ञान वश ही अनेक योनियों में फसता है । अगर अज्ञान का पर्दा हट जाये तो कल्याण की

राह दिखाई देगी । अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है ।'

इस प्रकार अनेक वर्षों तक भगवान सुमतिनाथ वर्मामृत को लोगो के बीच घाटते रहे । वे अपना निर्वाण काल समीप जानकर एक हजार मुनियो सहित सम्पेद शिखर पर पहुँचे । वहाँ ध्यान मग्न हो शेष साधना पूर्ण की । तथा चंद्र सुदी ६ को मोक्ष प्राप्त किया ।

छठवे तीर्थंकर भगवान पद्मप्रभु

पद्मप्रभु छठे तीर्थंकर थे । अपराजित के जन्म में उन्होंने तीर्थंकरत्व की साधना की थी ।

पूर्वभव परिचय — अपराजित सुमीमा नगरी के शासक थे । न्यायनिष्ठा और धर्म की सदैव पालना में तत्पर, शासन में न्याय व नीति का पोषक महाराजा अपराजित के राज्य में प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करती थी ।

एक बार राजा अपराजित ने विचार किया कि—‘ससार नश्वर है, ये राज्य और ये साधन स्थाई नहीं । ससारसिक्त प्राणी धन-सम्पत्ति और स्त्री-पुरुष आदि का त्यागना कठिन मानते हैं लेकिन अशुभ कर्मों के उदय से, कभी कभी वे ही प्राणी दुर्दशा को प्राप्त हो जाते हैं अथवा आयु समाप्त हो जाने से परलोक के पथिक बनते हैं और इन दोनों दशाओं में यह ससारिक भोग सामग्री छूट जाती है । इससे तो अच्छा यही है कि स्वेच्छा से इन्हें त्याग देना चाहिये ।’

इस प्रकार के विचारों से अपराजित राजा को समार से विरक्ति हो गई । उसने राजपाट त्याग कर, सर्व विसर्त चारित्र्य स्वीकार कर लिया । अन्त में तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया ।

यही अपराजित जन्मांतर में तीर्थंकर पद्मप्रभु हुए ।

वर्तमान परिचय — भरत क्षेत्र में कोशाम्बी नाम की एक

नगरी थी। कीशाम्बरी में श्रीधर नामक बलवान राजा राज्य करते थे, उनकी पटरानी का नाम सुसीमा था। सुसीमा देवकन्या सी सुंदरी, शीलादि गुणों से विभूषित और पतिपरायण थी। एक समय रात्रि में महारानी सुसीमा शय्या पर सोई हुई थी कि उनकी पलकी पर चोदह सुहाने सपने तैर उठे। पति द्वारा स्वप्नो का फल सुनकर कि—‘तुम्हारे तीर्थ कर पुत्र होगा।’ महारानी सुसीमा को बहुत हर्ष हुआ।

जन्म — गर्भवती महारानी सुसीमा को एक दिन पद्मशय्या पर शयन करने की इच्छा हुई, देवताओं ने उनकी यह इच्छा पूर्ण की।

नव मास समाप्त होने पर महारानी सुसीमा ने कार्तिक वदी १६ पक्ष के रग और निकलते हुये सूर्य की लालिमा को लज्जित करने वाले पक्ष के लक्षण से युक्त, तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। भगवान का जन्म हुआ जानकर इन्द्रादि देवों ने सुमेरूपर्वत पर ले जाकर भगवान का जन्म कल्याण मनाया। बालक का नाम पद्म कुमार रखा गया। मातापिता की आशा-आकांक्षाओं की तरह पद्मप्रभु बढ़ने लगे।

अनेक देव-देवियों में सेवित पद्मकुमार युवावस्था को प्राप्त हुये। पुण्य प्रकृति को क्षय करने के लिये पद्मकुमार ने माता-पिता के आग्रह से अनेक राज्यकन्याओं का पाणि ग्रहण किया और सुखपूर्वक रहने लगे। वे राज्य कार्य सभालने लगे। वे समस्त प्रजा के आँखों के तारे बन गये। पद्म महाराजा की नीति तथा न्याय में सम्पूर्ण प्रजाजन प्रसन्न रहते थे। पद्म थोड़े ही समय में अत्याधिक लोकप्रिय हो गये।

चराम्यः— इस सबके बाद भी पद्म भोगों में आसक्त नहीं थे। एक दिन उन्होंने धर्म तीर्थ प्रवृत्ताने का निश्चय किया, उनका मन आत्मकल्याण और जन कल्याण के लिये व्याकुल

हो उठा । पद्मप्रभु देवो द्वारा सजाई हुई 'मुखकारिणी' पालकी में विराजे । निकट के उद्यान में पालकी से उतरकर भगवान ने वस्त्रालंकार त्यागकर, एक हजार राजाओं के साथ त्याग रूप समय को अपना लिया ; उसी समय भगवान को, मन पर्यय ज्ञान हुआ ।

दीक्षा लेकर भगवान, उद्यान से विहार कर गये । छह मास तक पद्मप्रभु मुनि कठोर तपस्या करते रहे । एक दिन वे कौशाम्बी के निकट के उद्यान में ही बटवृक्ष के नीचे ध्यान लगाये हुये थे, शकलध्यान की अग्नि में घातिया कर्मों को नष्ट कर डाला । वे केवलज्ञानी हो गये ।

आसन कापने से भगवान को केवलज्ञान हुआ जान चौसठ इन्द्र व असुर्य देवो ने आकर केवल ज्ञान महोत्सव किया । समवशरण की रचना हुई, जिसमें पद्मप्रभु भगवान के धर्मोपदेश होने लगे । भगवान ने कल्याणकारी उपदेश दिया—'भव्य जीवो ! यह आत्मा अनन्त है, गुणों की धारक है । अपने गुणों का विकास कर महात्म को प्राप्त होता है । 'पर' से कर्म बंध होता है, राग रहित मुक्ति कर्मबन्धन से बच जाता है, वह वीतरागता की ओर उन्मुख होता है । जिसने इस वीतरागता को प्राप्त कर लिया, वह ससार-समुद्र से तर गया ।'

तीर्थ कर पद्मप्रभु की यह धर्मदेशना नगर-नगर और ग्राम ग्राम तक पहुंची । अनेक स्त्री-पुरुषों ने मुनिधर्म स्वीकार किया ।

अपना निर्वाणकाल समीप जानकर पद्मप्रभु भगवान तीन सौ आठ मुनियों सहित सम्मेद शिखर पर पहुंचे । वहां एक मास का अनशन करके तीर्थ करत्व की अन्तिम साधना पूर्ण की और शुद्ध ध्यान द्वारा अघातिया कर्मों को नष्ट किया और मगसिर सदी ११ को सिद्ध गति प्राप्त की ।

सातवे तीर्थ कर भगवान् सुपार्श्व नाथ

सुपार्श्वनाथ सातवे तीर्थ कर थे । नन्दिसेन के जन्म में उन्होंने तीर्थ करत्व की साधना की थी ।

पूर्वनय परिचय — पूर्व मद्वा विदेह क्षेत्र में क्षेमपुर नाम का नगर था । वहाँ नन्दिसेन राजा राज्य करते थे । कुशल शासक व प्रजापालक होने के साथ-साथ वो धर्म प्रिय भी था । उसका राज्य सम्पूर्ण खुशियों से परिपूर्ण था, कहीं कोई श्रातक या भय नहीं था । सब सुखी थे, समृद्ध थे ।

एक दिन राजा नन्दिसेन आचार्य अरिदमन का प्रवचन सुन रहा था—‘प्रमाद व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है । प्रमाद ही पाप की जड़ है । प्रमादी के लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं । अहिंसा की साधना प्रमाद के बिना ही हो सकती है । जो प्रमाद-रहित है, वह कर्म-बन्धन को प्राप्त नहीं होता ।”

आचार्य अरिदमन का उपदेश सुनकर नन्दिसेन को वैराग्य हो गया । उसने मुनि दीक्षा ले ली । वह साधु की तरह कठिन तपस्या करने लगा । अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप उसने तीर्थ करत्व का लाभ प्राप्त किया । अन्त में आराध्यिक पद को प्राप्त कर, अनशन द्वारा शरीर त्याग, छठी श्रेष्ठिक में अट्ठाइस सागर की स्थितिवाले देश हुए । यही नन्दिसेन जन्मान्तर में तीर्थ कर सुपार्श्वनाथ हुए ।

वर्तमान परिचय — भरताड्र क्षेत्रान्तर्गत काशी देश में

बाणारसी नाम की एक स्वर्गपुरी-सी नगरी थी । वहाँ प्रतिष्ठसेन राजा राज्य करता था । प्रतिष्ठ सेन की रानी का नाम पृथ्वी था ।

जन्म: — छठी ग्रीष्मक का आयुष्य पूर्ण करके नन्दिसेन का जीव महारानी पृथ्वी के उदर में आया ।

महारानी पृथ्वी, उस समय सो रही थी । उन्होंने, गज वृषभादी तीर्थ कर के गर्भसूचक चौदह महास्वप्न देखे । स्वप्नों का फल सुनकर महारानी पृथ्वी बहुत आनन्दित हुई और गर्भ का पोषण करने लगी ।

गर्भकाल समाप्त होने पर जेष्ठ सुदी ४ महारानी पृथ्वी ने स्वस्तिक के चिन्ह वाले स्वर्ण वर्णी अनुपम सौंदर्य वाले पुत्र को जन्म दिया । तत्काल दिक्कुमारियाँ उपस्थित हुई और इन्द्रादि देवीं ने, सुमेरूपवत पर जाकर जन्मकल्याण-महोत्सव किया ।

प्रतिष्ठसेन राजा ने, पुत्र जन्मोत्सव मना कर, बालक का श्री सुपार्श्वकुमार नाम रखा । सुपार्श्व ने अपने पूर्व जीवन में तीर्थ कर्त्तव्य की साधना की थी, इसलिये जन्म से ही वे अत्यन्त प्रबुद्ध और तेजस्वी थे । अनेक दास दासियों से सेवित भगवान्, युवावस्था को प्राप्त हुये, बड़े होने पर माता पिता ने समारोह-पूर्वक सुपार्श्व का विवाह किया और राज्य का दायित्व सोपा । अपनी पत्नियों के साथ सुपार्श्व कुमार आनन्द से रहने लगे । महाराज सुपार्श्व का बुद्धि-वैभव अद्भुत था । उनकी नीति निपुणता प्रशस्य थी । उनका प्रजा बान्सल्य श्लाघ्य था । उनके शासन में सभी सुख पूर्वक निवास करते थे ।

चैराग्य — राज्य संचालन करते हुये भी सुपार्श्व का जीवन सात्त्विक और धर्मनिष्ठ था । एक दिन उन्होंने अपने पूर्व जीवन की और दृष्टिपात किया । उन्हें अपने नन्दिसेन के जन्म की सारी घटनाये याद आयी । वे सोचने लगे कि अब मुझे सद्यः

लेकर माधना में लगना चाहिये । तब लोकान्तरि देवों ने उपस्थित होकर धर्म और तीर्थ प्रवर्ताने की प्रार्थना की । उन्होंने अपने विचार परिजनो में व्यक्त किये । परिजनो से बात पुरजनो तक पहुँची दूर दूर तक सुपाश्वर् के प्रवर्धित होने की बात फैल गयी । उन्होंने नगर के निकटस्थ आम्रवन में जाकर दीक्षा लेने की ठानी । इन्द्र तथा असुर्य देव उनका दीक्षाकल्याण मनाने के लिये उपस्थित हुये । उन्होंने भगवान को अभिषेक सहित वस्त्राभूषण से अलंकृत करके, मनोहरा नाम की पालकी में बिठाया । पालकी पर सवार भगवान आम्रवन में पधारे । वन में पहुँचकर भगवान पालकी से उतर पड़े और शरीर से वस्त्रालंकार त्याग सहस्र राजाओं के संग सधम में प्रवर्जित हो गये । तत्क्षण भगवान को मनःपर्यय ज्ञान हुआ ।

हमरे दिन पाटलीखण्ड नगर में भगवान का बसे का पारणा हुआ । देवों ने पचाश्चर्य प्रकट करके दान की महिमा की । पारणा करके भगवान, अन्यत्र विहार कर गये ।

मुनि सुपाश्वर् ने मास तक विभिन्न प्रकार के तप करते रहे । एक दिन वह शिरोपवृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे । उसी समय उन्हें केवलज्ञान हो गया । वे तीर्थ कर सुपाश्वर्नाथ हो गये । उनकी धर्मसभाओं का आयोजन होने लगा । भगवान सुपाश्वर् प्रभु के विदर्भ आदि पञ्चानवों गणघर थे । तीन लाख मुनि थे । चार लाख तीस हजार साध्विया थी । दो लाख सत्तावन हजार श्रावक थे और चार लाख ज्ञानवे हजार श्राविकाये थी ।

अपना निर्वाणकाल समीप जानकर, पाच सौ मुनियों सहित भगवान, सम्मेद शिखर पर पधार गये । वहाँ, एक मास का अनशन करके भगवान, फागुन वरी ७ को अघातिक कर्मक्षय कर, शाश्वत गति को प्राप्त हुये ।

आठवें तीर्थंकर

भगवान् चन्द्र प्रभु

चन्द्रप्रभु आठवें तीर्थंकर थे । महाराजा पद्म के भव में उन्होंने तीर्थंकरत्व की साधना की थी ।

पूर्वभव परिचय.— महाराज पद्म मंगलावती नगरी के शासक थे । वे एक सफल राजनेता थे । उनकी रत्न सचया नाम की नगरी थी । पद्म राजा, सासारिक सुख भोगने के साथ ही धर्म-सेवा में भी तत्पर रहता था और तत्त्ववेत्ता भी था । महाराज पद्म राज्य में तीव्र आसक्त न थे ! उनका मन भोग भोगते हुये भी उदासीन रहता । एक बार मुगन्धर मुनि के पास गये वहाँ उनका उपदेश हो रहा था—‘यदि हमारे जन्मों के चित्र हमारी आँखों के सामने उतर आये तो हम एक क्षण भी भोगों में रमे नहीं रह सकते । उनकी नि सारता जान तत्काल मुनि-दीक्षा ले लें और ऐसे सुख को पाने का प्रयत्न करें जो सर्वथा निराकुल हैं, स्वाश्रित हैं, स्थायी हैं ।’

मुनिराज का उपदेश सुनकर महाराज पद्म विरक्त हो गये । उन्होंने मुनि-दीक्षा ले ली । अनेक प्रकार से तपस्या करने लगे । निर्मल सम्यक्दर्शन प्राप्त कर उन्होंने तीर्थंकरत्व की सोलहकारण भावनाओं की धाराधना की । वही पद्म जन्मांतर में तीर्थंकर चन्द्रप्रभु हुये ।

वर्तमान परिचय.—भरत क्षेत्र के मध्य खण्ड में चन्द्रपुरी नाम की रमणीय नगरी थी । वहाँ पर, महासेन नाम का राजा

राज्य करता था। महासेन की रानी का नाम लक्ष्मणा था, जो बहुत रूपवती थी।

जन्म — विजयन्त विमान का आयुष्य भोग कर, पद्मराजा का जीव महारानी लक्ष्मण के गर्भ में आया। महारानी लक्ष्मणा अपनी शय्या पर सोई हुई थी। तीर्थंकर के गर्भसूचक चौदह महास्वप्न देखे। महारानी लक्ष्मणा ने महाराजा महासेन से स्वप्नों का फल पूछा। महाराजा महासेन ने स्वप्नों का विदार करके कहा कि तुम्हारे गर्भ से, त्रिलो ६ पूज्य उत्कृष्ट पुत्र जन्म लेगा। महारानी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। गर्भकाल समाप्त होने पर महारानी लक्ष्मणा ने पौव वदो १२ मोती की प्रभा और कांति को लज्जित करने वाले, चन्द्र की कांति से भी उज्ज्वल, चन्द्र के लक्ष्मणयुक्त पुत्र को जन्म दिया। आसन-कम्पादि से तीर्थंकर का जन्म हुआ जानकर दिक्कुमारियाँ, इन्द्र और देवगण उपस्थित हुये तथा भगवान का जन्मकल्याणोत्सव मनाकर अपने-अपने स्थान को गये।

हमारे दिन महाराजा महासेन ने, पुत्र जन्मोत्सव मनाया। गर्भवत लक्ष्मणा को चन्द्रपान करने की इच्छा हुई थी तथा बालक की कान्ति चन्द्र से भी अविना है, इन बातों को दृष्टि में रखकर, बालक का नाम चन्द्रप्रभु रखा गया। सत्रने सहस्रमति प्रकट की। बालक का नाम चन्द्रप्रभु चन्दमा की कलाओं की तरह ही दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगे। माता पिता के आग्रह से, अपने भोगफल वाले कर्म शेष जानकर चन्द्रप्रभु ने अनेक राज-कन्याओं का परिग्रहण किया। पत्नियों के साथ भगवान आनन्द से रहने लगे। कुछ समय बाद ही महाराज महासेन ने राजपाट चन्द्रप्रभु को सौंप दिया और स्वयं आत्मकल्याण के लिये समय से प्रवर्जित हो गये।

वैराग्य — चन्द्रप्रभु को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान था।

उन्हें अपनी तीर्थंकरत्व की साधना का भी स्मरण था । तथापि काफी लम्बे काल तक राज्य करने के पश्चात् भगवान ने विचार किया कि 'प्रब' मेरे भोगफलकर्म शेष नहीं हैं, इसलिये मुझे धर्म तीर्थ प्रवर्तना चाहिये, इतने में ही लोकान्तिक देवों ने उपस्थित होकर प्रार्थना की कि—'हे प्रभो, अब चार तीर्थ की प्रवृत्ति करने का समय आ गया है।' चन्द्रप्रभु ने दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया, पुर-रिजनों ने उनसे बहुत आग्रह किया कि वे राज्य कार्य सम्भाले रहे, किंतु जिसे मोक्ष का अविनाशी राज्य बुझा रहा हो, वह इन सासारी भोगों में कैसे रम सकता है ।

चन्द्रप्रभु का निष्क्रमणोत्सव मनाने इन्द्रादि देव उपस्थित हुये । वे मनोरमा पालकी में विराजकर चन्द्रानना नगरी के मध्य होकर आश्रम में पधारे । वहाँ भगवान ने वस्त्रालंकार त्याग कर एक सहस्र राजाओं सहित समय स्वीकार कर लिया । समय स्वीकार करते ही भगवान को मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त हुआ ।

समय लेकर भगवान, चन्द्रानना नगरी के उद्यान से विहार कर गये । दूसरे दिन पद्मखण्ड नगर के सोमदत्त राजा के यहाँ भगवान का पारणा हुआ । देवताओं ने पचाश्चर्य प्रकट करके दान की महिमा की ।

चाण्डि की पूर्णतया आराधना एवं कर्मों की निर्जरा करते हुये भगवान चन्द्रप्रभु, तीन महीने तक छद्मस्थ अवस्था में विचरे । विचरते हुये भगवान चन्द्रप्रभु उसी उद्यान में प्रियुषा वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे, तभी उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई । वे सर्वदर्शी-सर्वज्ञ हो गये । भगवान को केवल ज्ञान हुआ है ये जानकर इन्द्रादि देवों ने आकर उनका केवल ज्ञान महोत्सव किया । तीर्थंकर चन्द्रप्रभु की सभाओं का आयोजन होने लगा, वे प्राणि-मात्र के लिये धर्मोद्देश देने लगे । अनेक वर्षों तक ग्राम और

नगरो मे उनकी सभाओ का आयोजन हुआ और अगणित प्राणियो ने उनके दिव्य उपदेश सुनकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया ।

भगवान के दत्त आदि आनवे गणधर थे । तीन लाख अस्सी हजार साध्विया थी । ढाई लाख श्रावक थे और चार लाख द्वयान्वे हजार श्राविकार्ये थी ।

भगवान ने, चौबिस पूर्वांग और तीन माह कम एक लाख पूर्व केवली पर्याय मे रहकर, अनेक जीवो का उद्धार किया । अन्त मे प्रपन्ना निर्वाणकाल समीप जानकर, भगवान एक सहस्र मुनियो सहित, सम्मेद शिखर पर पधारे । मादवा वदी ७ को सम्मेद शिखर पर अनशन करके, तीन्द्रध्यान द्वारा भगवान ने चार अघातिया कर्मा का क्षय किया और सिद्ध शक्ति को प्राप्त हुये ।

नौवें तीर्थंकर

भगवान सुविधि नाथ (पुष्पदन्त)

सुविधिनाथ नवें तीर्थंकर थे। इनका एक नाम पुष्पदन्त भी था। महापद्म के जन्म में इन्होंने तीर्थंकरत्व की साधना की थी।

पूर्वभव परिचय — महापद्म पुष्कलाश्रती विजय में पुन्डरीकिणी नगरी के शासक थे। वहाँ का राजा महापद्म राज्य-कार्य सम्भालते हुये भी जीवन की वास्तविकताओं को अच्छी तरह समझता था। आत्मस्वरूप का उन्हें सम्यक ज्ञान प्राप्त था। यही कारण था कि वो शासन में विशेष आसक्त न थे। महापद्म एक ठार जगन्मन्द मुनिराज के दर्शन हेतु गये, वहाँ उनका उपदेश हो रहा था—‘मनुष्य सोचता है अभी यौवनावस्था का आनन्द ले लें जब वृद्धावस्था आयेगी तब धर्म-साधना करेंगे। वो हर बार इसी बात को दोहराता है परन्तु मृत्यु किसी को कहकर नहीं आती। आ गयी तो एक क्षण का विलम्ब भी नहीं होगा फिर सब आशाओं, इच्छाओं वैसे की वैसे ही रह जायेगी इसलिये आत्म-साधना में विलम्ब अनुचित है, हानिकारक है।’

महामुनि का उपदेश सुनकर—महापद्म विरक्त हो गये। उन्होंने मुनिदीक्षा ले ली। मुनिराज ने सोलहकारण भावनाओं का स्वरूप जाना और तीर्थंकरों के चरित्र सुने आत्म साधना की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझकर तपस्या में लग गये। उन्होंने विभिन्न प्रकार के तप किये। इसी साधना के फलस्वरूप

उन्होंने तीर्थ करत्व का उपार्जन किया। जन्मान्तर में यही महा-
पद्म तीर्थ करत्व सुविधिनाथ हुये।

वर्तमान परिचय — भरतार्द्ध के मध्य खण्ड में मरु देशा-
न्तर्गत काकन्दी नाम की एक नगरी थी। वहा सुग्रीव नाम का
राजा राज्य करता था। सुग्रीव की रानी का नाम रामादेवी था,
वो सौंदर्य की मूर्ति और पतिभक्ति की साक्षात् प्रतिमा थी।

जन्म — महापद्म का जीव, श्रान्त कल्प का आयुष्य
पूर्ण कर जब महारानी रामा के उदर में आया, महारानी रामा
उस समय शयन कर रहीं थी। तीर्थंकर के गर्भसूचक चौदह
महास्वप्न उनकी स्वप्नशक्ति पर उतर आये। महाराजा सुग्रीव
से स्वप्नफल सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुई और गर्भ का यत्नपूर्वक
पोषण करने लगी। नवमास समाप्त होने पर मगसर वदी १२
को महारानी रामा ने श्वेत वर्णी पुत्र को जन्म दिया। आसन
दम्प से, भगवान का जन्म हुआ जान छप्पन दिक्कुमारिया
उपस्थित हुई, उवर श्रेष्ठ इन्द्र व असंख्य देव-देवी सुमेरु गिरि
पर उपस्थित हुये तथापि उन्होने माता रामा महारानी को निद्रा
में निद्रित कर भगवान वालजिन को सुमेरु पर्वत पर लाये।
इन्द्र आदि देवताओं ने भगवान का जन्मोत्सव किया,। पश्चान
भगवान को लाकर माता के पास लिटा दिया।

बालक जिन के नामकरण का समय आया तो पिता सुग्रीव
ने कहा—‘गर्भकाल में माता को पुष्प का दोहद हुआ था, इस-
लिये बालक का नाम सुविधि रखा जा सकता है।’ उन्होने यह
भी कहा—‘कि जब बालक गर्भ में था तो माता सब विधियों
में कुशल रही इसलिये इसका नाम सुविधि रखा जा सकता है।
बालक सुविधि, पुष्पदन्त हो गया।

माता पिता की इच्छाओं की तरह सुविधि बड़े होने लगे।
पिता सुग्रीव व माता रामा महारानी ने आगह पूर्वक भगवान

के साथ अनेक राज्य कन्याओं से विवाह करा दिया । पुण्य कर्मों को समाप्त करने के लिये भगवान सुविधिकुमार पत्नियों के साथ आनन्द से रहने लगे । वे राज्य-कार्य सम्भालने लगे । थोड़े समय में वे बहुत जनप्रिय हो गये । उनका यश दूर दूर तक फैल गया । सुविधि का सानिध्य सभी को सुखकर लगता था ।

वैराग्य — सुविधिनाथ अनेक वर्षों तक राज्य-कार्य करते रहे । परिवारिक जीवन का अलिप्त भाव से उपभोग किया । एक समय उन्होंने ससार त्याग की इच्छा व्यक्त की । उसी समय लोकान्तिक देवों ने उपस्थित होकर भगवान से धर्म एवं तीर्थ प्रवर्ताने की प्रार्थना की । भगवान सुविधिनाथ ने राजपाट त्याग कर, वार्षिक दान देना प्रारम्भ कर दिया । वर्ष की समाप्ति पर इन्द्र और देवों ने भगवान का निष्क्रमणोत्सव किया । भगवान सूर्यप्रभा नामक पालकी में सवार हो काकदी नगरी के मध्य होते हुये, उद्यान में पधारे । वहाँ उन्होंने एक हजार राजाओं के साथ समय स्वीकार कर लिया । समय स्वीकार करते ही भगवान को मनःपर्यय ज्ञान हुआ ।

दीक्षा लेकर भगवान काकदी के उद्यान से विहार कर गये । दूसरे दिन श्वेतपुर नगर में पुष्प राजा के यहाँ, प्रभू का पारणा हुआ, देवों ने पञ्चाशच्चर्य प्रकट कर दान की महिमा की । सगरहित एवं समत्वं रहित भगवान अनेक परीषद् सदस्य करते हुये चार मास तक छमस्थ अवस्था में विचरे । एक दिन उद्यान में वे मालूम वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे । उनकी तपस्था पूर्ण हो रही थी । उन्होंने अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार किया । अपने में अपना ध्यान लगाया । सभी इन्द्रियों और मन को पूर्ण रूप से वश में कर लिया । वे परमयोग में लीन हो गये । शुक्ल ध्यान में आरुढ़ हो, सप्तक श्रेणी द्वारा, प्रथम मोहकर्म की प्रवृत्तियों को और पश्चात् ज्ञानावरणोपश्रान्ति आदि कर्मों को तत्पश्चात् कर

सुविधिनाथ ने विष्णुद्वैत केवल ज्ञान प्राप्त किया । देवो तथा इन्द्रो ने केवल ज्ञान महोत्सव मनाया । वे सर्वज्ञ हो गये । सुविधिनाथ से तीर्थंकर सुविधिनाथ हो गये ।

तीर्थंकर सुविधिनाथ की समवर्णन सभाओं का आयोजन होने लगा । प्राणिमात्र के कल्याण के लिये उनके धर्मोपदेश होने लगे । विभिन्न नगरो में उनको धार्मिक सभाओं का आयोजन होता । अपार जन समूह उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़ता । वहुतों ने उनका उपदेश सुनकर समय तथा कर्दशों ने श्रावक व्रत एवं सम्यक्त्व स्वीकार किया ।

भगवान् सुविधिनाथ के द्वाराह आदि अष्टासी गणधर थे । दो लाख मुनि थे । एक लाख बीस हजार साठिव्या थी । दो लाख उन्तीस हजार श्रावक थे और चार लाख बहतर हजार श्राविकायें थी ।

अपना निर्वाण काल समीप जानकर भगवान् एक सहस्र मुनियों सहित सम्मेद शिखर पर पधारे । भादवा वदी ६ को वहा अनशन कर शेष साधना पूर्ण की तथा मोक्ष प्राप्त किया ।

दसवें तीर्थंकर

भगवान् शीतल नाथ

शीतलनाथ दसवें तीर्थंकर थे । पद्मोत्तर के जन्म में उन्होंने तीर्थंकरत्व की साधना की थी ।

पूर्वभवपरिचय.—महाविदेह क्षेत्र की सुश्रीमा नामक नगरी में पद्मोत्तर नाम का प्रतापी और धर्म में श्रद्धा रखने वाला राजा राज्य करता था । राज काज करते हुये भी उसका चित्त सर्वथा इन भोगों से विरक्त रहता था । उन्होंने आचार्य सस्ताध से धर्म के स्वरूप को सुना । आचार्य की तपस्या और उपदेश का उनके मन पर बहुत असर हुआ । उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली और स्वयं भी साधना करने लगे । सरल मन और निर्मल परिणामों के कारण उनकी साधना प्रशस्त रूप से चलने लगी । समय का निरतिवार पालन और शास्त्रोक्त बीस बोल में से कतिपय बोल की आराधना करके पद्मोत्तर ने तीर्थंकर नाम-कर्म का उपार्जन किया और यही पद्मोत्तर जन्मांतर में तीर्थंकर शीतल नाथ हुये ।

वर्तमान परिचय.—भरत क्षेत्र में, भद्रिलपुर नाम का एक रमणीय नगर था । वहाँ के पराक्रमी राजा का नाम हुडरथ था । हुडरथ की रानी का नाम नन्दा था जो समस्त स्थियोचित गुण से पूर्ण थी ।

जन्म — एक दिन महारानी नन्दा ने तीर्थंकर गर्भसूचक चौदह महास्वप्न देखे । स्वप्नफल जानकर वो और भी हर्षित हो

उठी। इसी बीच महाराजा दृढरथ को दाहज्वर हुआ। सारा शरीर तबे की तरह तपता, अग-घग में दाढ़ होती। राजवैद्य ने कई तरह के उपचार किये। दृढरथ के शरीर पर चन्दन का लेप किया गया। कपूरादि को मिलाकर औषधि तैयार की गई। पुष्पशय्या पर लिटाया गया पर सब व्यर्थ। जितने उपचार किया जाता, उतनी ही पीड़ा बढ़ती जा रही थी। महारानी नन्दा राजा के दाहज्वर का उपचार न हो पाने से बहुत दुखी हुई, उसने वैद्यों को बुलाकर प्रताड़ित भी किया, राजवैद्य समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाये। महारानी की आज्ञा से महाराज के शरीर से सभी औषधियों के लेप हटाये गए। पुष्पशय्या भी हटा दी गई। महाराज सामान्य दिनों की तरह सफेद चादर बिछे बिस्तर पर लेटे। महारानी उपासनागृह से सीधी महाराज के पास पहुँची वह उनके निकट बैठ गयी। तथापि अपना हाथ महाराज के दक्ष पर रख दिया और स्निग्ध सधुर स्वर में बोली—‘प्रिय, मेरी सम्पूर्ण शीतलता आपको प्राप्त हो पाये।’

महाराज ने एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया, उन्हें ऐसा लगा मानो सचमुँच महारानी की शीतलता उनके शरीर में प्रवेश कर रही है। महारानी के हाथ से सारी पीड़ा दूर होनी जा रही थी। सहसा महाराज दृढरथ बोल पड़े—‘प्रिये, मुझे तुम्हारी शीतलता लगे गयी। मैं पूर्ण स्वरध हूँ तुम्हारा बालक सवार को शीतलता प्रदान करे।’

गर्मकाल समाप्त होने पर नन्दा ने माघ बदी १२ को श्रीवत्स चिन्ह तथा लक्षण वाले स्वर्णवर्णी पुत्र को जन्म दिया। अपूर्व उत्साह के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया गया। गर्मकाल की घटना घटित होने के कारण उनका नाम शीतल रखा गया। कुमार शीतल पुर-परिजनो को शीतलता प्रदान करते हुये बढ़ने

लगे । युवा कुमार शीतल का सानिध्य, उनका स्पर्श व उनका दर्शन — सब कुछ शीतलता प्रदान करने वाला था ।

युवा होने पर अत्यन्त उत्साह के साथ शीतल का विवाह संस्कार किया गया । पिता के अग्रह पर उन्होंने राज्य का संचालन कार्य भी स्वीकार कर लिया । अनेक वर्षों तक वे राज्य कार्य करते रहे ।

चैराय — एक दिन महाराजा शीतल ने ससार-भयवह्मर त्यागने का निश्चय किया उसी समय लोकान्तिक देवो ने थाकर उनके निश्चय को हड़ किया । पुरजनों तथा परिजनो ने बहुत चाहा कि वे राज्य कार्य सम्भाले रहे परन्तु वे अपने निश्चय पर अडिग रहे । भगवान शीतलनाथ चन्द्रप्रभा नामक पालकी में सवार हो उद्यान में पधारे और एक हजार राजाओं के साथ सबम स्वीकार कर लिया और तपस्या करने लगे । समय स्वीकार करने ही भगवान को मनःपर्यय ज्ञान हुआ । दूसरे दिन रिष्ट-नगर में पुनर्वसु राजा के यहा भगवान शीतलनाथ का पारणा हुआ । देवो ने पचाश्चय प्रकट करके दान की महिमा की । पूर्वजन्मो की प्रशस्त साधना तथा आसक्ति, रहित निर्विकार जीवन के कारस मुनिराज शीतलनाथ को अधिक समय तक तपस्या नहीं करनी पड़ी । अनेक जन्मो की सचित साधना ने उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया ।

तीन माह तक विविध अभिग्रह धारण करते हुये और शरीर से निस्पृह रहते हुए, घमस्व अवस्था में विचरे । एक दिन वे उद्यान में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाये हुये थे । ध्यान की विभिन्न श्रेणिया पार करते हुये वे शुक्लध्यान में पहुँच गये और घाति-कर्मों के बन्धन से छुटकारा पा लिया । घातियाकर्म नष्ट होते ही भगवान को केवलज्ञान हुआ । तत्काल इन्द्रादि

देखो ने, केवलज्ञान महोत्सव किया । समवशरण की रचना हुई,
जिसमें प्राणिमात्र के लिये कल्याणकारी उपदेश देने लगे । वे
आकुलता की धु घलिका को हटाकर निशकुल प्रकाश के पुन्ज थे ।
भगवान की वाणी सुनकर अनेक जीवों ने बोध पाया ।

भगवान शीतलनाथ के आनन्दि इक्यासी गणधर थे । एक
लाख साधु थे । एक लाख दो सौ साध्विया थी । दो लाख नवासी
हजार श्रावक थे । चार लाख अट्टावन हजार श्राविकायें
थी ।

इस प्रकार अनेक वर्षों तक तीर्थ कर शीतलनाथ प्राणिमात्र
के वजनकल्याण के लिये उपदेश देते रहे । अपना निर्वाणकाल
समीप जानकर एक सहस्र मुनियों सहित भगवान शीतलनाथ
सम्मेल शिखर पर पधारे । वहाँ उन्होंने अनशन किया अन्त में
तपस्या कर वैसाख वदी २ शेष कर्म क्षय कर डाले और निर्वाण
पद प्राप्त किया ।

ग्यारहें तीर्थंकर' भगवान् श्रेयांस नाथ

श्रेयांस नाथ ग्यारहवें तीर्थंकर थे । नलिन गुल्म के जन्म में उन्होंने तीर्थंकरत्व की साधना की थी ।

पूर्वभव परिचय.—पुष्करद्वीप के अधिपति नलिनगुल्म थे । वह जैसा गुणवान् था, वैसा ही पराक्रमी एवं प्रतापी था । राज्य-कार्य करता हुआ भी राजा नलिनगुल्म घनसम्पत्त तो क्या, शरीर तक में भी आसक्ति नहीं रखता था । एक बार वे ऋषि वज्रदन्त के दर्शनार्थ गये । उनका उपदेश हो रहा था—‘भोग और रोग में अन्तर नहीं है । भोगों के भोगने से अनेक शारीरिक रोग तो उपजते ही हैं एक ऐसा रोग होता है जो महाभयकर है । वह है भवरोग । भोग भोगे और संसार बढ़ा । जब तक भोगों का भोगना नहीं छूटता तब तक संसार बढ़ता ही जायेगा । सच्चा वैद्य वही है जो व्याधि के मूल कारण की तलाश करके उसे ही मिटाने का प्रयत्न करता है । भवरोग को मिटाने के इच्छुक भोग को छोड़ योग धारण करते हैं ।’

आचार्य का उपदेश सुनकर नलिनगुल्म संसार, शरीर और भोगों से विरक्त हो गये । उन्होंने आचार्य वज्रदन्त से मुनि दीक्षा ले ली और तपस्या में लीन हो गये । विविध प्रकार की साधना करके उन्होंने तीर्थंकरत्व नाम कर्म का उपार्जन किया । यही नलिनगुल्म जन्मांतर में तीर्थंकर श्रेयासनाथ हुये ।

वर्तमान परिचय:—भरत क्षेत्र में सिद्धपुर नाम का नगर

था। वहाँ विष्णुमेन राजा राज्य करता था। विष्णुमेन की पटरानी का नाम विष्णुदेवी था जो सौंदर्योचित एवं स्त्रियोचित गुणों से युक्त थी।

जन्म—अच्युत्य देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके तनित-गुल्म का जीव-फागुन वदी १२ को महारानी विष्णुदेवी की कुक्षि में आया तब तीर्थंकर सूचक चीदह महास्वप्न उनकी स्वप्निल पलकी पर उतर आये।

पति से स्वप्नो का फल जानकर वे हर्षित हो उठी और यत्नपूर्वक गर्भ का पोषण करने लगी।

गर्भकाल समाप्त होने पर

ती मास सात रातें समाप्त होत पर महारानी विष्णुदेवी ने गेंडा के लक्षण वाले स्वर्णवर्णी पुत्र को जन्म दिया। भगवान का जन्म कल्याण मनाने के लिये इन्द्र एवं देव उपस्थित हुये और जन्म कल्याण मनाकर अपने-अपने स्थान को गये।

महाराजा विष्णुमेन ने पुत्रजन्मोत्सव मनाया तथापि सबकी सहमति से उसका नाम श्रेयासकुमार रखा। शनैः शनैः शैशवावस्था समाप्त करके श्रेयासकुमार युवावस्था की प्राप्त हुये। माता-पिता के आग्रह को मान श्रेयासकुमार ने अनेक राज्य-कन्याओं का पाणिग्रहण किया और वस्त्रियों के साथ आनन्दपूर्वक रहने लगे। वे राज्यकार्य सम्भालने लगे। पारिवारिक जीवन के उत्तरार्द्ध में श्रेयास ने प्रव्रज्या ले ली।

वैराग्य—श्रेयास ने पूर्व जन्मों में प्रशस्त साधना की थी इसलिये इस जन्म में अधिक समय तक तपस्या नहीं करनी पड़ी। एक दिन श्रेयास विमलप्रभा नामकी पालकी में विराजकर जयध्वनि के साथ सहस्रग्र वन में पधारे। वहाँ एक सहस्र

राजाओं के साथ प्रवज्या स्वीकार कर ली । कभी क्षण मुनि श्रियास को मनःपर्यय ज्ञान हुआ । भगवान् श्रियासनाथ सिंहपुर से विहार कर गये । दूसरे दिन सिद्धार्थ नगर में नन्दराजा के यहाँ भगवान् ने छठुं तर का पादणा किया । देवों ने पंचाश्वर्य प्रकट कर दान की महिमा की ।

संयम का पालन करते हुये, निर्ममत्व भाव से भगवान् दो मास पर्यन्त छग्रमस्य अवस्था में विचरे । दो माह की साधना के बाद ही वे जब ध्यान में लीन थे तभी उनके घातिया-कर्म नष्ट हो गये और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ ।

उनकी समवशरण सभाओं का आयोजन होने लगा । विभिन्न नगरों में उनके घमोपदेश होने लगे । एक बार तीर्थ-कर श्रियासनाथ पौदनपुर पहुँचे । वहाँ त्रिपृष्ठ वासुदेव तथा अचल बलदेव भगवान् की वन्दना के लिये आये । त्रिपृष्ठ प्रथम वासुदेव तथा अचल प्रथम बलदेव थे । ये दोनों भाई थे । अश्वग्रीव प्रथम प्रतिवासुदेव था ।

एक बार अश्वग्रीव के राज्य में एक शेर ने बहुत उत्पात मचाना आरम्भ कर दिया । लोगों में भय घर कर गया । डर के मारे कृषक अपने खेतों की रखवाली के लिये भी न जा पाते थे । शेर का उत्पात बढ़ने लगा । खेत उजड़ने लगे । अश्वग्रीव तक बात पहुँची । अश्वग्रीव ने शेर को मारने की आज्ञा दी । राजपुरुषों ने अनेक प्रयत्न किये पर शेर कावू में न आया । अश्वग्रीव ने प्रजापति को सन्देश भेजा कि वह शेर का सफाया करे और जन-यन की हानि को रोके । प्रजापति ने शेर को मारने की तैयारी की । त्रिपृष्ठ को ज्ञात हुआ तो उसने कहा—‘तात

घाय रहने दें, शेर को मैं ही नष्ट कर दूंगा ।'

त्रिपृष्ठ अचल के साथ शेर की माँद पर पहुँचा और शेर को ललकारा । शेर गुराता हुआ माँद से निकला और त्रिपृष्ठ पर झपटा । त्रिपृष्ठ लपककर शेर पर छड़ गये । दोनों हाथों से उसके जबड़े पकड़े और चीर डाले । कुछ ही क्षणों में सिंह की मृत्यु हो गई ।

यह सुनकर लोग त्रिपृष्ठ के प्रति कृतज्ञता से भर उठे । अश्वघोष तक यह बात पहुँची । वह प्रसन्न भी हुआ और चिन्तित भी । उसे यह आशंका हो गई कि यही त्रिपृष्ठ उसकी मृत्यु का कारण बनेगा । ज्योतिषियों द्वारा कही गई बात का उसे ध्यान आया । वह त्रिपृष्ठ को मारने का उपाय सोचने लगा । अश्वघोष ने प्रजापति को सन्देश भेजा—'मैं आपके पुत्रों को उनके साहस और वीरता के लिये पुरस्कृत करना चाहता हूँ, उन्हें हमारे यहाँ भेज दें ।'

त्रिपृष्ठ ने अश्वघोष का आमन्त्रण स्वीकार कर दिया । उसके सन्देश के उत्तर में कहलाया—'जो एक शेर को नहीं मार सकता, उससे हमें पुरस्कार लेना स्वीकार नहीं । अश्वघोष इस उत्तर से तिलमिला उठा । उसने त्रिपृष्ठ पर आक्रमण कर दिया । फलतः दोनों में युद्ध हुआ । अश्वघोष मारा गया ।

त्रिपृष्ठ वासुदेव का सदर्भ तीर्थ कर श्रयास नाथ के साथ विशेष महत्त्व रखता है । जैन परम्परा ने तिरेश्ठ श्लाकापुरुष माने गये हैं । उनमें चौबिस तीर्थ कर, बारह चक्रवर्ती, नव बलदेव, नव वासुदेव तथा नव प्रतिवासुदेव की गणना की जाती है ।

ऋषभदेव प्रथम तीर्थ कर थे, भरत प्रथम चक्रवर्ती और

त्रिपृष्ठ प्रथम दामुदेव । अथल प्रथम बलदेव तथा अश्वघोष
प्रथम प्रतिवासुदेव थे ।

भगवान् श्रंयांसनाथ के गौस्थूभादि छहत्तर गणधर थे ।
चौरासी हजार साधु थे । एक लाख तीस हजार साध्विया थी ।
दो लाख उन्तीस हजार धावक व चार लाख अष्टतालिस हजार
आविकार्ये थी ।

अपना निर्वाण काल समीप जानकर भगवान् एक
हजार मुनियो सहित सम्मेद शिखर पर पधार गये वहा अनशन
करके भगवान् ने चार अघातिया कर्मों का क्षय कर लिया और
आपाढ सुदी १४ को मोक्ष प्राप्त किया ।

वारह्वे तीर्थ कर भगवान श्री वासुपूज्य

वासुपूज्य वारह्वे तीर्थ कर थे । पद्मोत्तर के जन्म में उन्होंने तीर्थ-कर्म की साधना की थी ।

पूर्वभव परिचय — पद्मोत्तर-भगवतावती विजय के राजा थे । पद्मोत्तर जिन भक्त था, उनका हृदय ससार से विरक्ति की ओर अधिक रहता था । एक बार वे आचार्य वज्रनाम के दर्शन करने गये आचार्य का उपदेश चल रहा था—'लक्ष्मी चबला की तरह चबल है, जैसे बिजली अपनी चमक दिखाकर नष्ट हो जाती है । उसी तरह लक्ष्मी भी थोड़े समय तक अपना प्रभाव दिखाकर नष्ट हो जाती है । पुष्करणी भी भ्रजलों में भरे जल की तरह शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, इसलिये ज्ञानी-जन इस नश्वर शरीर से अविनश्वर मोक्ष-सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं ।

पद्मोत्तर उपदेश सुनकर विरक्त हो गये और मुनि दीक्षा ले ली । उन्होंने निर्मल सम्यकदर्शन प्राप्त किया । समय का पालन करते हुये पद्मोत्तर ने तीर्थ-कर-नाम-कर्म का उपार्जन किया । यही पद्मोत्तर जन्मान्तर में तीर्थ कर वासुपूज्य हुये ।

वर्तमान परिचय — भरत क्षेत्र के धन्तगत चम्पा नाम की एक सुहावनी एवं सुन्दर नगरी थी । वहा वासुपूज्य नाम का राजा राज्य करता था । वासुपूज्य की पटरानी का नाम जयादेवी था जो समस्त स्त्रियोक्तिन गुणों से युक्त थी ।

जन्मः— पचोत्तर राजा का जीव प्राणत देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके जयादेवी के उदारागार में धाया । सुखनिद्रा में लीन महारानी ने तीर्थंकर गर्भसूचक चौदह महान् स्वप्न देखे । पति को स्वप्न सुनाने पर पति ने स्वप्न का जो फल बताया वह सुनकर जयादेवी बहुत हर्षित हुई । वे यत्नपूर्वक गर्भ का पोषण करने लगी ।

गर्भकाल समाप्त होने पर फागुन अर्दी १४ को महारानी जया ने महिष के चिन्ह वाले लाल वर्णोंय पुत्रको जन्म दिया । आसन्नरुम्पादि से इन्द्रादि देवों ने तीर्थंकर का जन्म हुआ जानकर भगवान का सुमहोत्सव पर ले जाकर जन्माभिषेक किया । महाराज वासुपूज्य ने पुत्र जन्मोत्सव मनाया तथापि उसका नाम वासुपूज्य रखा गया । शनैः शनैः वासुपूज्य युवा होने लगे । भगवान वासुपूज्य का रूप भौन्दर्य देखकर अनेक राजा लोग अपनी अपनी कन्याओं का विवाह उनके संग करना चाहते थे, लेकिन वासुपूज्य के माता-पिता जब भी इस बात की चर्चा अपने पुत्र से करते वो टाट जाते ।

वैराग्य :—एक दिन भगवान वासुपूज्य के माता पिता उनसे आग्रह करने लगे—‘हे वत्स ! वैसे तो आप जब से गर्भ में पधारे तभी से हमारे यहाँ आनन्दोत्सव होते रहे हैं लेकिन हमारे हृदय में आपका विवाहोत्सव देखने की उत्कृष्ट इच्छा है अतः आप हमें विवाहोत्सव देखने का भी सुप्रवसर प्रदान करें, जिससे हम, आपके साथ अपनी कन्याओं का विवाह करने वाले राजाओं की प्रार्थना स्वीकार कर सकें । यही हमारी कुल परम्परा भी रही है ।’

माता-पिता की बात सुनकर निर्विकार प्रभु मुस्करा कर कहने लगे—‘हे तात ! आपके वचन पुत्र-प्रेम के अनुकूल ही है लेकिन मैं इस रासारूपी जाल में जन्म मरण करते-करते

सक गया हूँ । ऐसी कोई जगह या स्थान नहीं है जहाँ मैंने जन्म
 मरण न किया हो । अब मे इस जन्म-मरण के कारण रूप
 काम-भोग को काट डालना चाहता हूँ, इसलिये विवाह बन्धन
 में पड़ने और राज-भार स्वीकार करने की मेरी इच्छा नहीं है ।
 अगर आपको केवल मेरा महोत्सव ही देखना है तो आप अपनी
 यह अभिलाषा, मेरा दीक्षा महोत्सव केवलज्ञान महोत्सव और
 निर्वाण महोत्सव देखकर पूरी कर सकते हैं । वासुपूज्य कुमार
 के विचार सुनकर माता-पिता के आँखों में आश्रु भर आये ।
 वे नेत्रों में जलभरके कहने लगे—‘हे पुत्र ! आप गर्भ में आये,
 उस समय आपके जन्म सूचक जो महास्वप्न देखने को मिले,
 उसी से हमने समझ लिया था कि आप जन्म-मरण के बन्धनों
 को अन्त करने के लिये ही जन्म ले रहे हैं । लेकिन आप जन्म-
 मरण का अन्त तो तीर्थंकर नाम कर्म का उणर्जन करने के
 साथ ही कर चुके हैं । आपका दीक्षा और केवलज्ञान महोत्सव
 तो होगा ही लेकिन इन महोत्सवों के कहते आप हमें विवाहोत्सव
 करने की स्वीकृति दें । जिससे हम यह उत्सव भी देख सकें ।
 यह बात आप तीर्थंकरों के लिये नहीं होगी । अदिनाथ
 भगवान से लेकर श्रैयांसनाथ तक के तीर्थंकरों ने भी ऐसा
 ही किया था । इसलिये आप भी उन्हीं की तरह पहले विवाह
 करिये राज्य करिये फिर दीक्षा लेकर मोक्ष पधारिये । प्रत्युत्तर
 में भगवान नम्रता भरे शब्दों में कहने लगे—

‘हे पिता ! इन पूर्वमहानुभावों के चरित्र से मैं परिचित
 हूँ, लेकिन उन्होंने विवाह और राज्य भोग फल देने वाले, पूर्व
 सचित पुण्य कर्म खपाने के लिये किया था । तीर्थंकर के लिए,
 विवाह एवं राज्य करना आवश्यक नहीं है । जिनके सचित
 पुण्य कर्म अधिक होते हैं उन्हें उन पुण्य कर्मों को भोगने के

लिये विवाह तथा राज्य करना पड़ता है । क्योंकि जब तक शुभ एव अशुभ कर्मों को भोग न लिया जाये मुक्ति नहीं हो सकती । मेरे, भोग फल देने वाले कर्म शेष नहीं है इसलिये मुझे आप विवाह या राज्य करने का अनुरोध न करिये, वरन् मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा प्रदान करिये । कर्मों की भिन्नता के कारण सब तीर्थंकरों का एक ही मार्ग नहीं हो सकता । इसलिये आप चिन्तारहित होकर मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दे ।' पिता वासुपूज्य ने बीच में ही टोककर कहा—'कुमार ! इस करो, तुमने तो मेरी भी आखें खोल दी । अब मैं न तुमसे विवाह का आग्रह करूँगा, न राज्य सभालने का ।'

कुमार वासुपूज्य माता-पिता और पुर-परिजनो से विदा लेकर सन्यस्त को हुये उसी समय लोकान्तिक देवो ने आकर धर्म और तीर्थ प्रवर्ताने की भगवान से प्रार्थना की । वे पृथ्वी नामकी पालकी में आरूढ़ हो चम्पानगरी के विहारगृह बाग में पधार । वहाँ छह सौ राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर तपस्या में लीन हो गये । तुरन्त ही भगवान को मन पर्यय ज्ञान हुआ ।

दीक्षा लेकर मुनि वासुपूज्य चम्पानगरी से विहार कर गये । दूसरे दिन महापुर में सुनन्द राजा के यहाँ भगवान का पारणा हुआ । देवो ने दान की महिमा की । भगवान वासुपूज्य ने अप्रतिबन्धित विहार करते हुये पाटलवृक्ष के नीचे न्यायोत्सर्ग किया । धातिया कर्म क्षय होने से भगवान को केवलज्ञान हुआ । इन्द्रादि देवो ने आकर केवलज्ञान की महिमा की । समवशरण की रचना हुई । द्वादश प्रकार की परीषद ने भगवान का कल्याणकारी उपदेश सुना । अनेक भव्य प्राणियो ने उनका उपदेश सुनकर समय धारण कर लिया ।

विहार करते हुये तीर्थंकर वासुपूज्य द्वारका पहुंचे । वहाँ द्विपृष्ठ वासुदेव को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत प्रसन्न हुये । वड़े भाई विजय बलदेव के साथ वे वासुपूज्य के दर्शन करने गये ।

विजय द्वितीय बलदेव तथा द्विपृष्ठ द्वितीय वासुदेव थे । तीर्थंकर के उपदेश सुनकर वे बहुत प्रभावित हुये और सत्सङ्ग प्राप्त की ।

उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान को वन्दन करके, भगवान की अमोघवाणी सुनी । अपना निर्वाणकाल समीप जानकर भगवान छ, सौ साधुओं सहित पुनः चम्पानगरी में भगवान वासुपूज्य ने अनशन करके सब कर्मों को क्षय कर डाला और आषाढ़ सुदी १४ को मोक्ष प्राप्त किया ।

तेरहवें तीर्थ कर

भगवान विमल नाथ

विमलनाथ तेरहवें तीर्थ कर थे । पद्मसेन के जन्म में इन्होंने तीर्थ करत्व की साधना की थी ।

पूर्वभच परिचय — पद्मसेन पश्चिम घात की खण्ड के दक्षिण तट पर रम्यकावती नामक देश के राजा थे । एक दिन राजा पद्मसेन मुनि सर्वगुप्त के दर्शन करने गये उनसे धर्म का स्वरूप जानकर पद्मसेन राजा को वैराग्य उत्पन्न हो गया । वे मुनि बन गये । विविध प्रकार की साधना करके उन्होंने तीर्थ कर प्रकृति का बन्ध किया । यही पद्मसेन जन्मान्तर में तीर्थ कर विमल नाथ हुए ।

वर्तमान परिचय — भरत क्षेत्र के अयोध्या नगरी में कुत-वर्मा राज्य करते थे वे अत्यन्त धर्मप्रिय एवं सर्वप्रिय थे । उनकी पटरानी का नाम श्यामा था, जो समस्त स्त्रियोचित गुणों से पूर्ण थी ।

जन्म — एक दिन महारानी श्यामा स्थणित मुद्रा में लीन थी कि चौदह महास्वप्न उनकी पलकों पर उतर आये जो तीर्थ-कर के जन्म होने के सूचक थे । महारानी द्वारा राजा कुतवर्मा से स्वप्नफल पूछने पर उन्होंने तीर्थ कर पुत्र प्राप्ति की सूचना बताया । स्वप्नफल जानकर महारानी श्यामा हर्षित हो उठीं । वे भक्तपूर्वक गर्भ का पोषण करने लगी । गर्भ का समय पूर्ण होने

पर श्यामा महारानी ने माघ सुदी ३ को शूकर के चिन्ह वाले श्वेतवर्णी पुत्र को जन्म दिया। नामकरण तथा जन्मोत्सव मनाये जाने लगे। आसन कम्पादि से जानकर इन्द्रादि देवों ने तीर्थंकर का जन्म हुआ जानकर उनको सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका जन्मोत्सव मनाया। राजा कृतवर्मा ने नामकरण विमल रखा।

शर्नै, शर्नै विमलनाथ युवावस्था को प्राप्त होने लगे तथापि उनका कई राज्य-कन्याओं से विवाह हो गया, राजा कृतवर्मा ने राज-शाट उन्हें सौम दिया। बहुत समय तक उन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया।

एक दिन विमल ने अपने पूर्व—जीवन का पर्यालोचन किया। उन्हें लगा—राज्य और गृहस्थ जीवन के भोग ही जीवन की चरम उपलब्धि नहीं है। पूर्वजन्मों में आत्मविकास की जो साधना की है, उसे आगे बढ़ाना चाहिये। वे सोचने लगे—कि इन तीन समझानों से क्या होने वाला है क्योंकि इन सभी की सीमा है, इन सभी का विषय क्षेत्र परिमित है। चूँकि प्रत्याख्यानारण कर्म का उदय है अतः मेरे चारित्र्य का लेश भी नहीं है और बहुत प्रकार का मोह तथा परिग्रह विद्यमान है अतः—उन्होंने समय धारण करने का विचार प्रकट किया। तदन्तर भगवान् विमल नाथ देवदत्त नामक पालकी पर सवार होकर ग्रयोध्या के निकट उद्यान में पधारे। वहाँ उन्होंने दीक्षा ले ली और तपस्या में लीन हो गये। दूसरे दिन उन्होंने भोजन के लिए नन्दनपुर नगर में प्रवेश किया। वहाँ के राजा कनकप्रथ ने उन्हें आहार देकर देवों द्वारा पंचाश्चर्य प्राप्त किये। इस प्रकार सामयिक चारित्र्य धारण करके भगवान् विमलनाथ शुद्ध हृदय से तपस्या करने लगे।

महामुनि विमलनाथ दो वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। एक दिन वे ध्यान मग्न थे। उनके कर्मों का भीना आवरण

भी नष्ट हो गया भगवान विमलनाथ ने घातिया कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । उसी समय इन्द्रादि देवों ने आकर उनका केवल ज्ञान-कल्याण मनाया । उन्हें आत्मदर्शन हो गया । उनकी समवशरण सभाओं का आयोजन होने लगा, वे प्राणिमात्र के कल्याण के लिये धर्मोपदेश देने लगे । भगवान विमलनाथ की धर्मोपदेशणी सुनकर बारह प्रकार की परिषद में सै अनेक भव्य जीवों ने समय तथा बहुते ने सम्यक्त्व स्वीकार कर लिया ।

तीर्थ कर विमलनाथ के समय में ही तीसरे वासुदेव स्वयम्भू हुए । उनके बड़े भाई भद्र थे, वे तीसरे बलभद्र थे । भेरक तीसरा प्रतिवासुदेव था ।

विमलनाथ के धर्मोपदेश की चर्चा वासुदेव बलभद्र तक पहुँची । वे उनके दर्शनार्थ आये । भगवान की दिव्य वाणी सुन करके वासुदेव स्वयम्भू अत्यन्त हर्षित हुए तथा उनसे सम्यक्त्व धारण कर लिया ।

विमलनाथ बहुत वर्षों तक कल्याणकारी उद्देश देते रहे । आयु के अन्त में अपना निर्वाण काल समीप जानकर के सम्मोद शिखर पर पहुँचे तथा आप-ढबदी ७ को मोक्ष प्राप्त किया ।

— — —

चौदहवें तीर्थंकर

भगवान् अनन्तनाथ

अनन्तनाथ चौदहवें तीर्थंकर थे । पद्मरथ के जन्म में उन्होंने तीर्थंकरत्त्व की साधना की थी ।

पूर्वमध्य परिचय —भरत क्षेत्र के घात की खण्ड द्वीप की परिष्ठा नगरी के शासक पद्मरथ थे । वे बहुत समय तक अनासक्त भाव से राज्य करते रहें । एक दिन धितरक्ष मुनि ने धर्मोपदेश सुनकर वे सोचने लगे—जीवों का शरीर के साय और इन्द्रियों का अपने विषयों के साय जो सर्जोण होता है, वह अनित्य है क्योंकि इस ससार में सभी जीवों के आत्मा और शरीर तथा इन्द्रियों और उनके विषय इनमें से एक का अभाव होता ही रहता है अतः मुझे संयस्त हो जाना चाहिये । तपश्चात कठोर तपस्या करके तीर्थंकरत्त्व की सिद्धि प्राप्त की । यही पद्मरथ जन्मान्तर में तीर्थंकर अनन्तनाथ हुए ।

वर्तमान परिचय —भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में महाराजा सिंहसेन राज्य करते थे । वे प्रजापालक तथा धर्मनिष्ठता में प्रथम थे । उनकी पटरानी का नाम सुयशा था । वे समस्त स्त्रियोचित गुणों से परिपूर्ण थी ।

जन्म —एक बार महारानी सुयशा देवी निद्रा में लीन थी तभी चौदह महास्वप्न उनकी स्वनिर्गल पलकों पर उतर आये ।

स्वप्नफल महाराजा सिंहासेन से पूछने पर उन्होंने बताया कि एक तीर्थंकर पुत्र की प्राप्ति होगी। गर्भकाल समाप्त होने पर वैसारव वदी १३ को एक बाज पक्षी चिन्हित गौरवर्णीय पुत्र को जन्म दिया। आसन कांपने से इन्द्रादि देवों को तीर्थंकर के जन्म की सूचना मिलने पर उन्होंने अयोध्या आकर बालजिन का जन्मोत्सव मनाने के लिये उसे सुमेरु पर्वत पर ले गये और जन्माभिषेक किया।

महाराजा सिंहासेन ने पुत्रोत्सव मनाकर उसका नाम अनन्त रखा।

वैराग्य—अनेक दास-दासियों से सेवित अनन्त कुमार युवावस्था को प्राप्त हुए। वे सौंदर्य की मूर्ति थे। राजा सिंहासेन ने अनन्त कुमार का परिग्रहण किया। माता पिता के आग्रह पर उन्होंने राज्य-कार्य सम्भाला। परन्तु अनन्तनाथ को ऐश्वर्य बाध न सके वे उस तरफ उदासीन रहते थे। उन्होंने सन्यस्त होने का विचार किया उसी समय लोकान्तिक देवों ने आकर उनसे प्रार्थना की—‘प्रभो! आप धर्म और तीर्थ’ को प्रवृत्ताइये। उसी समय अनन्तनाथ सागरदत्त नामक पालकी पर सवार होकर उद्यान में पधारे, वहाँ बेला का नियम लेकर एक हजार राजाओं के साथ दीक्षित हो गये। उसी क्षण उन्हें मन-पर्यय ज्ञान हुआ। दूसरे दिन अनन्तनाथ महामुनि चर्चा के लिये साकेतपुर पधारे, वहाँ के विशाखा नामक राजा ने उन्हें आहार देकर देवों द्वारा प्रदत्त पचाशचर्य प्राप्त किये।

इस प्रकार तपश्चरण करते हुए जब छद्मस्थ अवस्था के तीन वर्ष व्यतीत हो गये तब वे एक दिन अश्वत्थ वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे, तभी उन्हें केवलज्ञान हो गया। उसी समय

देवों ने उपस्थित होकर केवलज्ञान महोत्सव किया ।

जय आदि पंचाम गणधरों के द्वारा उनकी दिव्य ध्वनि का विस्तार होता था । वे एक हजार पूर्व वारियों के द्वारा वन्दनीय थे । तीन हजार दो सी वाद करने वाले मुनियों के स्वामी थे, उन्तालीस हजार पाच सौ शिक्षक उनके साथ रहते थे, चार हजार तीन सौ अवधिज्ञानी उनकी पूजा करते थे । वे पांच हजार केवल ज्ञानियों सहित थे । पाच हजार मनः पर्ययज्ञानी उनके साथ रहते थे ।

उनकी समवशरण सभाओं का आयोजन होने लगा था, वे अनन्त से अनन्तनाथ हो गये थे । सर्वदर्शी, सर्वज्ञ । उनके धर्मोपदेश सरल भाषा में जनहित के लिये होते थे ।

अनन्तनाथ के समय में ही द्वारका में चौधे वासुदेव पुरुषोत्तम हुए, उनके बड़े भाई सुप्रभ चौथे बलभद्र थे । वे दोनों भाई तीर्थंकर अनन्तनाथ के दर्शन हेतु आये, उनका धर्मोपदेश सुनकर वे अत्यन्त प्रभावित हुए और आत्मकल्याण हेतु अन्य-अनेक व्रत धारण किये ।

पञ्चमनन्तर—वाराणसी नगरी का स्वामी मधुसूदन नाम का राजा था । वह सूर्य के समान तेजस्वी तथा अत्यन्त पराक्रमी था । नाशक से उस असद्विष्णु ने उन बलभद्र और नारायण का वैभवं सुनकर उनके पास खबर भेजी कि तुम मेरे लिए हाथी तथा रत्न आदि भर स्वरूप भेजो । उसकी खबर सुनकर पुरुषोत्तम का मन रूपी सधुन्द ऐसा क्षुब्ध हो गया मानो पलकाल की वायु से ही क्षुब्ध हो उठा हो । बलभद्र सुप्रभा भी कोषित होने लगा । यह समाचार सुनकर मधुसूदन बहुत कुपित हुआ और उन दोना भाइयों को मारने के लिये चला तथा वे

दोनों भाई भी क्रोध से उसे मारने के लिये चले । दोनों के बीच मग्नम हुआ । अन्त में पुरुषोत्तम ने चक्रद्वारा मधुसूदन का अन्त किया । दोनों भाई चौथे बलभद्र तथा नारायण हुए ।

अनन्तनाथ अनेक जगहों पर तथा लम्बे समय तक धर्मदेशना देते रहे जिससे प्रभावित हो अनेक भय्य प्राणियों ने सयम स्वीकार कर लिया ।

अन्त में अपना निर्वाणकाल समीप जानकर वे सम्मेल शिखर पर पनारे तथा अन्तिम तपस्या पूर्ण की और चैत्र सुदी ५ को मोक्ष प्राप्त किया ।

पन्द्रहें तीर्थ कर भगवान धर्म नाथ

धर्मनाथ पन्द्रहें तीर्थ कर थे । सिहरथ के जन्म मेइन्होने तीर्थ करत्व की साधना की थी ।

पूर्वभव परिचय — भरत क्षेत्र के महिलपुर नगरी मे महाराजा हड़रथ राज्य करते थे । विमलवाहन मुनि का उपदेश सुनकर उन्हे ससार से विरक्ति हो गयी और वो आत्मसाधना मे प्रवृत्त हुये और सोलहकारण भावनाओ की आराधना करके तीर्थ कर प्रकृति का उपाजन किया । यही सिहरथ जन्मान्तर मे तीर्थ कर धर्मनाथ हुये ।

वर्तमान परिचय — भरत क्षेत्र मे रत्नपुरी नामक नगर था । वहा के शासक भानुराजा थे । भानुराजा महातेजस्वी और महालक्ष्मी सम्पन्न धर्मप्रिय राजा थे । उनकी रानी का नाम सुव्रता था । जो समस्त स्त्रियोचित गुणो से पूर्ण थी ।

जन्म — जब सिहरथ का जीव आयुष्य पूर्णकर जन्म लेने को हुआ तो महारानी सुप्रभा ने एक दिन रत्नपिल अवस्था मे चौदह महास्तम्भ देखे जो तीर्थ कर के जन्म के प्रतीक थे उसी समय सिह रथ का जीव चयकर उनके गर्भ मे प्रवेश कर गया । महारानी द्वारा स्वप्नफल पूछे जाने पर महाराजा भानु ने 'एक तीर्थ कर पुत्र की प्राप्ति का समाचार दिया, जिसे सुनकर महारानी सुव्रता हर्ष विभोर हो उठी । गर्भकाल पूर्ण होने पर माव सुदी ३ को सर्वगुण सम्पन्न, अवधिज्ञान रूपी नेत्रों के धारक पुत्र को जन्म दिया । उसी समय इन्द्रो ने सुसेरु पर्वत पर ले जाकर मुवर्णकलशो मे भरे हुये क्षीर सागर के जल से उनका

अभिषेक किया। महाराजा भानु ने पुत्रोत्सव किया तथापि उनका नाम धर्मनाथ रखा।

शर्न-शर्न वो युवावस्था को प्राप्त होने लगे और माता-पिता के अग्रह करने पर उन्होंने पाणिग्रहण करना स्वीकार लिया। माता-पिता ने उनका अनेक राज्यकन्याओं के साथ विवाह करा दिया तथा राज्य कार्य का भार भी धर्मनाथ सम्भालने लगे। काफी समय तक वे अपनी पत्नियों के साथ जीवन व्यतीत करते रहे।

वैराग्य :— एक दिन उन्होंने ससार त्यागने का विचार किया—‘मेरा यह शरीर कैसे, कहाँ और किससे उत्पन्न हुआ है?’ क्रियात्मक है? किसका पात्र है और धागे चलकर क्या होगा, ऐसा विचार न कर मुक्त मूर्ख ने इसके साथ चिरकाल तक सगति की। पाप संचय कर उसके उदय से मैं आज तक दुःख मोगता रहा कर्म से प्रेरित हुये मुक्त दुर्भति ने दुःख को ही सुख मानकर कभी स्यायी सुख प्राप्त नहीं किया। ये ज्ञान दर्शन मेरे गुण है यह मेने कल्पना भी नहीं की। स्नेह और मोह रूपी ग्रहों से ग्रसा हुआ प्राणी बार-बार परिवार के लोगो तथा धन का पोषण करता है। और पाप के संचय से अनेक दुर्गतियों में भटकता है।’ इस प्रकार भगवान को विचार हुआ जानकर लोकान्तिक देव उपस्थित हुये और धर्मनाथ स्वामी को इच्छाओं को निश्चयात्मक रूप देने की प्रार्थना की।

इस प्रकार धर्मनाथ स्वामी नागदत्ता नामक पालकी में सवार होकर उद्यान में पधारे। वहाँ उन्होंने वेला उपवास का नियम लिया तथा एक हजार राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्यय ज्ञान हुआ। दूसरे दिन आहार हेतु पाटलीपुत्र पहुँचे वहाँ के धन्वपेण राजा ने आहार ग्रहण देकर देवों द्वारा पञ्चाशय्य प्राप्त किये।

तदनन्तर छप्रस्थ अवस्था तक वे कठोर तपस्या करते रहे । एक दिन वे दधिपर्ण वृक्ष के नीचे ध्यान लगाये हुये थे, तभी उन्हें केवलज्ञान हो गया । वे धर्म मुनि से तीर्थ कर धर्मनाथ हो गये । उनकी समवशरण सभाओं का आयोजन होने लगा । अपार जनसमूह उनके कल्याणकारी उपदेशों को सुनने के लिये उमड़ पड़ता, उनके धर्मोपदेश सुनकर कई अन्य भव्य पाण्डित्यों ने तपस स्वीकार कर लिया । वे अरिष्टनेत्र को आदि लेकर तैत्तलिस गणवरो के स्वामी थे, तीसरी ग्यारह पूर्ववारियों से आवृत थे, चालीस हजार सात सौ शिक्षकों से सहित थे, तीन हजार छह सौ तीनों प्रकार के श्रवणज्ञानियों से युक्त थे, चार हजार पाँच सौ केवलज्ञानी भी उनके साथ थे ।

तीर्थंकर धर्मनाथ के उमर में ही पाँचवें वासुदेव पुरुषर्षि हुए, उनके बड़े भाई सुदर्शन पाँचवें बलभद्र थे । पाँचवा प्रति-वासुदेव निशुंभ भी इसी समय हुआ । वासुदेव ने युद्ध में प्रति-वासुदेव का सहारा किया ।

एक बार तीर्थंकर धर्मनाथ का समवशरण भद्रपुर आया । वासुदेव अपने भाई बलभद्र के साथ उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, उन्होंने आत्मकल्याण के लिये अनेक अननियम धारण किये ।

धर्मनाथ स्वामी के समय में ही तीसरे चक्रवर्ती मधवा और उनके बाद चौथे चक्रवर्ती सनत्कुमार हुए । धर्मनाथ तीर्थंकर के अन्तराल में कोशल नामक मनोहर देश की अयोध्यापुरी के स्वामी राजा समुद्र विजय की महारानी से मधवन् नाम का पुण्यात्मा पुत्र हुआ । यही आगे चलकर भरतक्षेत्र का स्वामी चक्रवर्ती हुआ । पिता के बाद उन्होंने राज्यकार्य को इतना विस्तार दिया कि चक्रवर्ती सम्राट बने । अनासक्त

भाव से राज्य भोगकर अन्त में उन्होंने मुनिव्रत ले लिया और तपस्या करने लगे ।

चौथे चक्रवर्ती सनत्कुमार का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था । उनके पिता का नाम अश्वसेन तथा माता का नाम महर्देवी था । सनत्कुमार अतिशय रूपवान् थे । उनके रूप की प्रशंसा चारों ओर फैल गयी थी । उन्हें “कामदेव” कहा जाता । सुवर्ण के समान कान्ति वाले उस चक्रवर्ती ने समस्त पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था । इस प्रकार डूबर इनका समय सुख से व्यतीत हो रहा था, उधर सौधर्म इन्द्र की सभा में देवों ने सौधर्मेंद्र से पूछा कि क्या कोई इस लोक में सनत्कुमार, इन्द्र के रूप को जीतने वाला है ? सौधर्मेंद्र ने उत्तर दिया कि—

‘हां ! सनत्कुमार चक्रवर्ती सर्वांग मुन्दर हैं । उसके समान रूप वाला पुरुष कभी ने स्वप्न में भी नहीं देखा है । सौधर्मेंद्र के वचन सुनकर देवों को कौतुहल हुआ और वे उसका रूप देखने आये जब सनत्कुमार चक्रवर्ती को देखा तब सौधर्मेंद्र का कहना ठीक है, ऐसा कहकर वे बहुत ही हर्षित हुये । उन देवों ने सनत्कुमार चक्रवर्ती को अपने आने का कारण बताकर कहा—

‘हे चक्रवर्तिन् ! यदि इस संसार में आपके लिये रोग, बुढ़ापा तथा मरण की सम्भावना न हो तो आप अपने सौन्दर्य से तीर्थरुद्र

को भी जीत सकते हैं । ऐसा कहकर देव शीघ्र ही अपने स्थान को चले गये । राजा सनत्कुमार उन देवों के वचनों से ऐसा प्रतिबद्ध हुआ मानो काललव्धि ने ही आकर उसे प्रतिबुद्ध कर दिया हो । वह चिन्तवन करने लगा कि मनुष्य के रूप यौवन, सौन्दर्य सम्पत्ति और सुख आदि रूप लता के विस्तार से पहले

ही नष्ट हो जाने वाले हैं । ये इन नष्टर सम्पत्तियों को छोड़कर पापों को जीतने वाला बनूँगा । और शीघ्र ही इस शरीर को छोड़कर अशरीर अवस्था को प्राप्त होऊँगा । ऐसा विचार कर उसने दीक्षा धारण कर ली । वे ग्रहिसादि पाच महाव्रतों से पूज्य थे, इर्ष्या आदि पाच समितियों का पालन करते थे, छह आवश्यकों से उन्हींने अपने आप को वश कर लिया था । इन्द्रियों को आधीन कर लिया था ।

इस तरह धर्मनाथ तीर्थंकर का प्रसार दूर-दूर तक हुआ, उनके उपदेश सर्वप्रिय व सर्वमान्य हो गये । आयु के अन्त में अपना निर्वाणकाल समीप जानकर भगवान् धर्मनाथ सम्मेद शिखर पर पहुँचे और अन्तिम सावना पूर्ण को तथा ज्येष्ठ सुदी ६ को मोक्ष प्राप्त किया ।

सोलहवें तीर्थंकर

भगवान् शान्तिनाथ

भगवान् शान्ति नाथ सोलहवें तीर्थंकर थे । उन्होंने क्रमशः श्रीपेण, अभिनन्दित-शिखनन्दिता, कपिल-सत्यभामा, अश्विनोद्योष अमिततेज, प्रपराजिन, बजायुध, क्षेमकर वनस्थ तथा मेघरथ के जन्म में तीर्थंकरत्व की साधना की थी ।

अन्तिमभव परिचय — एक बार पुण्डरीकिणी नगरी में मेघरथ के रूप में जन्म लिया । मेघरथ राजा शरणागत की रक्षा के लिये प्रसिद्ध थे । एक बार की बात है—कि एक कबूतर उड़ता-उड़ता हुआ आया और सीधा उनकी गोद में आ गिरा, वह भय से अत्यन्त व्याकुल प्रतीत हो रहा था । राजा मेघरथ ने हाथ फेरकर उसे ढुलारा, वह कुछ आश्वस्त हो गया ।

इतने में कबूतर का पीछा करते हुये एक बहेलिया आया । उसने मेघरथ से कहा—‘कृपा मेरा शिकार मुझे दे दे ।’

मेघरथ ने कहा—‘खाने पीने की और भी कई चीजें हैं, उनमें अपनी भूख मिटाओ, मैं अपनी शरण में आये हुये को नहीं दे सकता ।’

बहेलिये ने उत्तर दिया—‘मैं ताजे मांस के बगैर नहीं रह सकता, मुझे मेरा कबूतर वापस सौंप दें ।’

मेघरथ ने कहा—‘कबूतर को तो मैं अभयदान दे चुका हूँ अगर तुम चाहो तो मैं उतना ही मांस अपने शरीर का तुम्हें दे सकता हूँ ।’

बहेलिया इस पर राजी हो गया । तब एक तराजू में एक तरफ राजा मेघरथ काट काट कर अपने शरीर का मांस रखता

गया और तराजू के दूसरी ओर कबूतर बैठा था जिसका पलड़ा ऊपर हो नहीं हो रहा था, अन्त में मेघरथ स्वयं तराजू पर बैठ गया ।

उसी समय कबूतर और घड़ेजिये ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया वे रूप बदलकर मेघरथ की परीक्षा लेने आये थे उन्होंने मेघरथ से क्षमा याचना की । लोग धन्य-वन्ध करने लगे । यही मेघरथ जन्मान्तर में भगवान् शान्तिनाथ हुये ।

वर्तमान परिचय—कुर जागल देश के मध्य में ऋषियों का महान् स्वर्ग सरोवरी नगरी है, जिसका नाम है 'हस्तिनापुर' इस हस्तिनापुर के महान् राजा अजितसेन के पुत्र विश्वसेन राज्य करते हैं । जिनमें सभी प्रकार के राज्यपदीय गुण थे ।

उनकी अचिरा नाम की महारानी, पटवानी थी । राजा विश्वसेन तार्किक, सैद्धान्तिक, नैमेस्तिक, न्यायिक व राजनैतिक सभी विद्याओं के मर्मज्ञ थे ।

जन्म.—रानी अचिरा निद्रा देवी की ली गोद में मग्न हो रही थी कि जैसे कुछ नेत्र की पलकों खुलीं और रानी ने मगलदायक स्थान देखे । स्वप्नफल पूछने के लिये रानी अचिरा ने महाराज विश्वसेन के पास पहुँची—स्वामिन । आज मैंने रात्रि के अन्तिम पहर में बहुत ही अच्छे-अच्छे स्वप्न देख चुकी हूँ और रानी ने १४ स्वप्न जो उसे दिखाई दिये थे, सभी को राजा से कहा । स्वप्न सुनकर राजा पुलकित हो उठा । अनायास ही उसके मुख से निकल पड़ा—'धन्य है । धन्य है ?'

'क्या धन्य है स्वामिन् । मेरा समाधान हुआ नहीं ।' रानी ने राजा के प्रसन्न मुक्त को देखते हुये कहा ।

राजा विश्वसेन अवधितानी थे। उन्होंने रानी को तीर्थकर पुत्र होने की सूचना दी, यह सुनकर रानी का रोम-रोम पुलकित हो उठा।

प्रातःकाल की वेला ! जिस प्रकार घने अन्धकार को चीरकर सहस्र किरणों को प्रसारित करता हुआ प्राची में सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार महारानी अचिरा के गर्भ में जेष्ठ वदी १२ को अनुपम अतिशय पुत्र ने जन्म लिया। इस महा-पुनीत अवसर का ज्ञान इन्द्र को भी हो गया। ज्यों ही उसका सिंहासन हिला तो इन्द्र ने अवधिज्ञान से यह जान लिया कि अचिरा रानी को पवित्र कुक्षी से तीर्थकर शान्ति नाथ ने जन्म लिया है। तथापि इन्द्रादि देवों ने हस्तिनापुर आकर बाल जिन को ले सुमेरु पर्वत पर उसका जन्माभिषेक मनाया। इधर हस्तिनापुर नगर में राजा विश्वसेन अपनी प्रजा के पुत्रोत्सव मना रहे थे, नाकरण में उनका नाम शान्ति रखा गया। शान्ति मृग चिह्नित थे।

बालक शान्ति बूज के चन्द्रमा की तरह बढ़ने लगे। नेत्रों को आनन्दायक, मन को प्रफुल्लित करने वाले शान्ति ने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वृद्धि के साथ युवावस्था की ओर कदम बढ़ाया।

युवा होने पर युवराज शान्ति का पारिश्रद्धण-संस्कार किया गया। मंत्री आदि से परामर्श कर एक दिन विशाल राज सभा के बीच राजकुमार शान्ति का राज्याभिषेक किया गया। राजा विश्वसेन राज्य सम्पदा की ओर शान्ति के कुशल हाथों में देकर निश्चिन्त हुए। शान्ति ने अपने पौरुष और बुद्धि-बल से राज्य का बहुत विस्तार किया। भरत की तरह वे भी चक्रवर्ती सम्राट बने। सभी ने उनके चक्रवर्तित्व को स्वीकार किया। भरत क्षेत्र के छठ खण्डों में ही इन्हो की जय-जयकार गूज रही थी।

वैराग्य—बहुत वर्षों तक वे चक्रवर्तित्व का उपभोग करते रहे किन्तु उसमें उसको भासति रचमात्र भी नहीं थी। एक दिन वो किसी उत्सव में जाने के लिये तैयार हो रहे थे कि एक

सेवक आया और गड़गड़ा के कहने लगा—‘प्रभो ! क्षमा हो । यह मुद्रिका मुझ से आपके पीकदान में जा गिरी ।

‘पीकदान में लेकिन था ही क्या,—शान्तिनाथ ने उत्तर दिया—मेरे मुह का उगाल ही था न । शरीर के प्रंग से क्या यही गंदगी निकली है, जिसकी तुम लोग प्रशंसा करते हो, उसी को सजाना चाहते हो ताकि उत्तम की शोभा रहे । वस, करो । उत्तारो इन सब आलकारों को । संसार शरीर और भोग की दिनश्वस्ता का भान मुझे आज हुआ है । यह परिवार, यह वैभव यह साम्राज्य, यह शरीर मात्र एक भूल भूलैया हैं । फसने के लिये एक सुनहरा जाल है ।”

शान्तिनाथ केवैराग्य भाव को जानकर लोकान्तिक देव आ पहुँचे । उन्होंने भी शान्तिनाथ के विचारों को सुद्रढ किया । शान्तिनाथ के भावों में वैराग्य का शांति-रस घुलने लगा । और तब स्वार्थसिद्धि नामक पालकी में विराजित हो शान्तिनाथ वैराग्य उपवन की ओर चले । वहाँ भिला पर विराज हो उन्होंने दीक्षा ले ली । समग्र चक्रवर्ती शान्तिनाथ, मुनिशान्तिनाथ बन गये । एक वर्ष बीत गया । उनकी तपस्या और उकृष्ट होती गयी । एक दिन वे ध्यान में लीन थे तभी घातियाकर्मों को नष्ट कर उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की । केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की उपलब्धि होते ही उन्होंने ‘आरिहन्त’ पद को प्राप्त किया । जहाँ कोई मलिनता, कोई दोष नहीं होता । इन तीन लोको के अनन्त पर्यायों को, भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल की सब पर्यायों को एक साथ स्पष्ट एवं सत्य जानने का विज्ञान उन्हें उपलब्ध हुआ उनकी धर्म सभाओं का आयोजन होने लगा । उन्होंने प्राणिमात्र के लिये उपदेश दिया—‘धर्म, आत्मा का अपना ‘स्वभाव’ होता है । जो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता । आत्म-स्वभाव के विपरीत कार्य का नाम ही पाप है । सर्व हितकारी भाव सहित कार्य ही पुण्य है । चरित्र ही धर्म है ।’

इस प्रकार बहुत वर्षों तक धीर्यंकर शान्तिनाथ के उपदेश होते रहे अन्त में वे सम्मोद शिखर पर पधारे और ज्येष्ठ वदी १३ को समस्त योगों का निरोध कर दिया और मोक्ष प्राप्त किया ।

सत्तरहवें तीर्थ कर भगवान् कुंथुनाथ

कुंथुनाथ सत्तरहवें तीर्थ कर थे । सिद्धावह के जन्म में उन्होंने तीर्थंकरत्व की साधना की थी ।

पूर्वभब परिचय — पूर्व विदेह क्षेत्र में खण्डि नाथ की नगरी थी । सिद्धावह वहाँ के शासक थे । वे सदैव राज्य की ओर से उदासीन रहते थे । विरक्त होने पर उन्होंने आचार्य सवर के निकट दीक्षा ले ली और सोलह कारण भावनाओं की आराधना करके तीर्थ कर प्रकृति का वस्त्र किया । यही सिद्धावह जन्मान्तर में तीर्थ कर कुंथुनाथ हुये ।

वर्तमान परिचय — भरतक्षेत्र के बुरजागल क्षेत्र में 'हस्तिना-पुर' नाम की रमणीय नगरी थी । वहाँ महाजा शूरसेन राज्य करते थे । वे अतिबलशाल एव धर्म प्रिय राजा थे । प्रजा सदैव उनसे प्रसन्न रहती थी । उनकी पटरानी का नाम श्री देवी था । वो समस्त स्त्रियोचित गुणों से परिपूर्ण थी ।

जन्म — एक दिन महारानी श्रीदेवी निद्रा में लीन थी उसी समय उन्होंने चौदह महास्वप्न देखे, जो तीर्थ कर के जन्म के सूचक हैं । स्वप्नफल पृच्छने पर महाराजा शूरसेन ने तीर्थ कर के जन्म होने की बात कही । महारानी हर्षित हो उठी । गर्भ-काल पूर्ण होने पर महारानी ने धकड़े के चिन्ह वाले स्वर्णवर्णवि पुत्र को वैसाख बदी १४ को जन्म दिया । तीर्थ कर के जन्म की सूचना आसन कांपने से इन्द्रादि देवों को होने पर वे बाल-बिन को सुमेरूपर्वत पर ले गये वहाँ जाकर उन्होंने उसका

जन्माभिषेक किया तथापि हृषित हो वापिस गये । महाराजा शूरसेन ने भी पुत्रोत्सव मनाकर उसका नाम कुथु रखा ।

धीरे-धीरे कुथु बचपन का सल्लघन कर युवावस्था में प्रवेश करने लगे तब उनके साता पिता ने उनका पाणिग्रहण संस्कार किया कुथु ने राज्य कार्य भी संभालना शुरू किया । प्रारम्भ में वे माण्डलिक राजा के रूप में रहे, बाद में अपने बुद्धि, पौरुष, और प्रतिभा के बल से चक्रवर्ती सम्राट बने । बहुत लम्बे समय तक उन्होंने चक्रवर्तित्व का भोग किया ।

वैराग्य. — एक दिन कुथु महाराजा ने अपने पूर्वसत्र का स्मरण किया तो उन्हें लगा यह सारा ससार मिथ्या है, झूठ है, यह सब नश्वर है । उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली । उसी समय उन्हें मन पर्यय जान हुआ । वे कुथु से कुथुनाथ हो गये ।

गोनह वर्षों तक कुथुमुनि अवस्था में तपते रहे, उनकी तपस्या और अधिक उत्कृष्ट होती गयी । एक दिन में सहस्राब्ध वन में ध्यान में लीन थे तभी उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया, वे सर्वदर्शी हो गये सर्वज्ञ हो गये । उनकी अवधारण सभाओं में अनेक भव्य प्राणियों ने उपस्थित हो कर उनका वर्मोपदेश सुना उन्होंने अपनी दिव्यध्वनि से मुक्ति मार्ग का प्रसार किया, उनकी वाणी सुनकर अनेक प्राणियों ने सयम और सम्यक्त्व धारण कर लिया । उनके उपदेश प्राणिमात्र के रक्षाय के निय होते थे ।

वीर्य कर कुथुनाथ के स्वयम आदि ५ मगणधर थे, ६० हजार सत्र तरह के मुनि थे । कावित्ता आदि ६० हजार ३०० आर्थिकाये थी । गधर्व यज्ञ जयायकी थी ।

अपना निर्वाणकाल समीप जानकर वे सम्येद शिखर पर पहुँचे और शेष सावना पूर्ण की और वैमाल्य वदा १ को निर्वाण प्राप्त किया ।

(अठारहवें तीर्थकर)

भगवान् अरहनाथ

अरहनाथ अठारहवें तीर्थ कर थे । धनपति के जन्म में उन्होंने तीर्थ करत्व की साधना की थी ।

पूर्वभूव परिचय—पूर्व विदेह क्षेत्र में सुसीमा नामक रमणीय नगरी थी, धनपति वहा के राजा थे । एक दिन आचार्य सवर से धर्मोपदेश सुनकर उनमें समार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर तीर्थ करत्व की सोलह-कारण भावनाओं की आराधना की । यही धनपति जन्मान्तर में तीर्थ कर अरहनाथ हुये ।

वर्तमान परिचय—कुरुजागल प्रदेश की रमणीय नगरी थी 'हस्तिनापुर' । सुदर्शन राजा वहा के ऋणासक थे वे अत्यन्त धर्मनिष्ठ तथा प्रजापालक थे । उनके राज्य में प्रजा सदैव सुखी रहती थी । उसकी पटरानी का नाम देवी था । वे अत्यन्त रूपवती, गुणवती एवं स्त्रियोचित गुणों से परि- पूर्ण थी ।

जन्म—एक समय जब महारानी देवी निन्द्रालीन थी तभी अर्द्ध महास्वप्न उनकी सुहानी स्वप्निल पलको पर उतर आए । स्वप्नफल जानकर वे अत्यन्त हर्षित हो उठी और यत्नपूर्वक गर्भ का पोषण करने लगी ।

गर्भकाल पूर्ण होने पर महारानी देवी ने भगमर सुदी १० को नद्मावर्त चिन्ह वाले एक अतिशय अनुपम पुत्र को जन्म दिया । आसन कापने से तीर्थ कर का जन्म हुआ जानकर इन्द्रादि

देवो ने आकर बाल जिन का सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जन्माभिषेक किया। महाराजा सुदर्शन ने भी पुत्रोत्सव मनाया और माता ने गर्भकाल में रत्न से बने चक्र के आरे देखे थे इसलिये उनका नामकरण अर या अरह रखा गया। अरह शनैः-शनैः युवावस्था को प्राप्त होने लगे और तब महाराजा सुदर्शन ने उनका विवाह अनेक राजकन्याओं से कर दिया। अपने कर्म शेष जानकर वे अपनी पत्नियों के साथ सुखी जीवन बिताने लगे। उन्होंने राज्य-शासन भी सम्भालना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों तक मण्डलाधिपति के रूप में राज्य करते रहे बाद में ६ खण्डों पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती बने। बहुत वर्षों तक चक्रवर्ती अरह राज्य संचालन करते रहे।

अरह—अपने पूर्वभव का विचार कर अरह सोचने लगे कि “यह जीवन नश्वर है, अन्त में इसे समाप्त हो जाना है।” इस तरह विचार कर अरह ने दीक्षा ग्रहण कर ली। समीप के वन में जाकर वे तपस्या में लीन हो गये। अरह मुनि ने तीन वर्ष तक कठोर तपस्या की। एक दिन वे ध्यान में लीन थे। ध्यान की विभिन्न श्रेणियों को पार करके उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। वे तीर्थंकर हो गये। अरह से अरहनाथ हो गये। इनके कुम्भार्य आदि तीस गणधर तथा सब प्रकार के ६० हजार मुनि, यक्ष आदि एक हजार आधिकाएँ भगवान के सघ में थी। महेन्द्र यक्ष, विजया यक्षी थी। बहुत वर्षों तक तीर्थंकर अरहनाथ ने प्राणियों के कल्याण के लिये धर्मोपदेश दिये। अन्त में वे सम्मेद शिखर पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने तीर्थंकर की अन्तिम साधना पूर्ण की तथा मगसर सुदी १० को मोक्ष प्राप्त किया।

(उन्नीसवें तीर्थंकर)

मल्लिनाथ

मल्लिनाथ ने महाबल के जन्म में तीर्थंकरत्व की साधना की थी। वही जन्मान्तर में तीर्थंकर मल्लिनाथ हुये।

वीतशोका नगरी में राजा बल राज्य करते थे, उनकी रानी का नाम धारिणी था। उनका पुत्र महाबल था। उसके छह बाल मित्र थे। उनमें प्रगाढ़ स्नेह था। वे हर क्षण साथ रहना चाहते। उन्होंने जन्म जन्मान्तरों में भी साथ रहने का संकल्प किया।

राजा बल अपने पुत्र महाबल को राज देकर धर्मघोष मुनि के पास दीक्षित हो गये। महाबल राज्य का संचालन करने लगा। पर वह अपने मित्रों को न भूल सका। उसके मित्र भी उसे न भूल पाते। राज्य की दीवार उनके प्रगाढ़ प्रेम को न तोड़ पायी।

एक बार पुनः धर्मघोष मुनि वीतशोका नगरी पधारे। महाबल उनके दर्शन करने के लिये गया। उनके उपदेश सुनकर उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। लौटकर उसने मित्रों से कहा—
'मैं अब समय धारण करूंगा।'

मित्र बोले—'हम भी संयम धारण करेंगे। सदाश्री और भाक्ष दोनों में हम साथ-साथ रहेंगे।'

सातों मिलो ने दीक्षा ले ली। वे विभिन्न प्रकार से तपस्या करने लगे। सब एक से नियम व व्रत लेते, एक जैसी ही तपस्या

करते ।

एक बार महावल के मन में विकल्प आया—‘मैं इन सबमें श्रेष्ठ हूँ । मुझे श्रेष्ठ बने रहना चाहिये ।’ उसका मन श्रेष्ठता की सीमा-रेखा में बध गया । सबके साथ वे तपस्या के जो नियम आदि लेते, उनके अतिरिक्त और भी तपस्या करते रहते । उन्होंने तीर्थ करत्व के बीस स्थानों और सौलह कारण भावनाओं की साधना की ।

जन्मान्तर में कुम्भ मिथिला के राजा के यहाँ पुत्री हुई । उनकी माता का नाम प्रभावती था । महावल के जन्म में छय पूर्वक तपस्या करने के कारण उन्हें रत्नी योनि में जन्म लेना पड़ा ।

मल्लि कुमारी अत्यन्त लावण्यवती थी । यौवनावस्था में उसका रूप और भी अधिक निखर आया था । जो भी उसे देखता, चकाचौंध हो जाता, उसके रूप की चर्चा सुनता, मुग्ध हो जाता । उसे पाने की आकांक्षा करने के लिये विवश हो उठता । दूर-दराज तक उसके रूप-लावण्य की चर्चा फैल गयी ।

साकेत पुरी के राजा प्रतिबुद्ध था । उसने मल्लिकुमारी के सौंदर्य की चर्चा सुनी वह उसे पाने के लिये आकुल हो उठा । घटना इस प्रकार हुई—

एक बार प्रतिबुद्ध ने अपनी महारानी पद्मावती के लिये नाग यात्रामहोत्सव का आयोजन किया । महाराजा और महारानी नागगृह पहुँचे । वहाँ मालाकारों ने महारानी को एक अत्यन्त सुन्दर गुलदस्ता भेंट किया । राजा रानी उसे देखकर बहुत खुश हुये । मालाकारों के प्रति उनके मन में प्रशंसा उठ खड़ी हुई । उन्होंने सुबुद्धि नामक राजप्रमुख से पूछा—‘भद्र । तुम राजकार्य से अनेक नगरों में घूमते हो, राजभवनो को जाते हो । कहीं इतना सुन्दर दामगुच्छ देखा ?’

सुबुद्धि बोला—‘महाराज अपराध क्षमा हो ! मैंने जो गुल्दस्ता देखा है, वह इससे लाख गुणा सुन्दर है ।’

महारानी और महाराजा की उत्सुकता बढ़ी वे सुबुद्धि की ओर जिज्ञासा-भरी नजरों से देखने लगे । सुबुद्धि ने फिर कहा—‘एक बार मैं मिथिला गया था । महाराजा कुम्भ की पुत्री मल्लिकुमारी का जन्मोत्सव था । राजकुमारी का दामगुच्छ देखकर मैं ठगा सा रह गया । इतना सुन्दर दामगुच्छ मैंने पहले कभी नहीं देखा । राजकुमारी के सौंदर्य से उसका आकर्षण सहरत्रगुणा बढ़ गया था । प्रभु ! न मैंने ऐसी रूप की देवी राजकुमारी देखी, न इतना अद्भुत दामगुच्छ ।’

सुबुद्धि से मल्लिकुमारी के रूप-सौंदर्य की चर्चा सुनकर प्रतिबुद्ध मल्लिकुमारी को पाने का उपाय सोचने लगा ।

चम्पा नरेशचन्द्र ने अर्हन्तक नामक उपासक से पूछा—‘भद्र तुम ग्रामानुग्राम धूमते हो । कहीं कोई आश्चर्यजनक वस्तु देखी हो तो बताओ ।’

अर्हन्तक बोला—‘देव मैं एक बार मिथिला गया हुआ था । वहाँ महाराज कुम्भ को दिव्य कुण्डल भेंट किये । महाराज की पुत्री ने वे कुण्डल पहने । राजकुमारी का लावण्य देखकर मैं भौंचक्का रह गया । इतना सौंदर्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था ।’

चन्द्र अर्हन्तक से मल्लिकुमारी के सौंदर्य की चर्चा सुनकर उसे पाने के लिये व्याकुल हो उठा ।

सावत्थी मे कुणालाधिपति रूपी का राज्य था । उनकी पुत्री सुबाहु बड़ी रूपवती थी । राजकुमारी के जन्मोत्सव का विशाल आयोजन किया गया । राजा ने सुवर्णकार मण्डल को बुलाकर आज्ञा दी—‘राजमार्ग मे पुष्प मण्डप की रचना कराओ । मंडल के मध्य पाच रंग के दिव्य पुष्पो से नगरी की रचना करो ।’

राजा की आज्ञानुसार पुष्प मण्डप और नगरी की रचना की गई । राजकुमारी को सुगन्धित जल से स्नान कराया गया । सुन्दर वस्त्र और आभूषण पहनाये गये । सज-धज कर कुमारी पितृ-वदन के लिये आयी । राजा अपनी बेटी का रूप-लावण्य देखकर पुलकित हो उठा । वह हर्ष से गदगद हो गया । वरिष्ठ राजपुरुषों की और देखता हुआ बोला—‘सुबाहु जैसा रूप-लावण्य आपने अन्यत्र भी कहीं देखा ?’

सबने राजकुमारी की प्रशंसा की परन्तु एक वर्णधर बोला—‘देव अपराध क्षमा हो । एक बार मैं राज कार्य से मिथिला गया था । वहाँ राजकुमारी मल्लि को देखा । उसकी तुलना में सुबाहु का सौंदर्य सहस्रांश भी नहीं ।’

राजा का दर्प गल गया । वह सोच में पड़ गया । उसने निश्चय किया कि वह हर प्रयत्न से ऐसी अदभुत राजकुमारी को प्राप्त करेगा ।

मिथिला के दो स्वर्णकार काशी पहुँचे । राजा ने उन्हें देश निकाला दे दिया था । काशी नरेश शख से उन्होंने आश्रय माँगा । नरेश ने निवासन का कारण पूछा । स्वर्णकारों ने बताया—‘महाराज, मिथिला की राजकुमारी के कुण्डलो की सधि न खोल सकने के कारण हमें देश छोड़ना पड़ा ।’ स्वर्णकारों ने मल्लि के आद्वितीय रूप की भी चर्चा की । काशी-नरेश यह सुनकर उस अनिन्द्य सुन्दरी को प्राप्त करने के लिये लालायित हो उठा ।

मल्लि कुमारी के कनिष्ठ भाई मल्लदिन्न कुमार ने अपने प्रमदवन में चित्रशाला बनायी । चित्रकार बहुत कुशल थे । एक ने मल्लि कुमारी का अगुण्ठ देख रखा था । उसी आधार पर उसने उसके पूरे चित्र का अकन कर दिया । कुमार ने देखा उसे

जगा यह राजकुमारी ही है, वह पीछे हट गया। वाद में उसे पता चला, बड़ा क्रोधित हुआ। चित्रकार को देश निकाला दे दिया गया।

चित्रकार कुरु जनपद पहुँचा। वहाँ के नरेश को मल्लिकुमारी का चित्र भेंट किया। चित्र देखकर कुरुराज मोहित हो गये। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस सुन्दरी को अवश्य प्राप्त करेंगे।

एक बार एक परित्राजिका मिथिला आयी। धर्म-वर्चा के प्रसंग में राजकुमारी मल्लिक ने उससे कुछ प्रश्न किये। वह उनका उत्तर न दे पाई। उसने अपमान महसूस किया। उसके मन में बदले की भावना जागी।

वह कम्पिलापुर पहुँची। वहाँ नरेश को मल्लिक के रूप की वर्चा सुनाई, वह सुनकर मुग्ध हो गया और राजकुमारी को पाने का उपाय सोचने लगा। मल्लिक कुमारी के लिये नरेशों के सदेश आने लगे।

सदेशों में पहले तो अनुरोध होता, फिर आगाह किया गया होता। अन्त में यह धमकी भी होती—‘यदि आपने मल्लिक कुमारी का विवाह मुझसे न कराया तो मैं राज्य पर चढ़ाई कर दूँगा और राजकुमारी को छीनकर ले आऊँगा।’

राजा प्रतिदिन के इन सदेशों से चिन्तित हो उठा। उसे कोई उपाय न सूझ रहा था।

मल्लिकुमारी को यह पता चला। उसने अपने पिता से कहा—‘तात आप चिन्तित न हों। सभी राजाओं को सादर आमन्त्रित करें, मैं सम्माल लूँगी।’ राजा को कुमारी के बुद्धि बल पर विश्वास था। उसकी चिन्ता कुछ कम हुई। राजकुमारी के बताये अनुसार सारी व्यवस्था की गई। उसने अपने समान

आकार की एक अत्यन्त सुन्दर स्वर्ण कन्या बनवाई—मल्लि के रूप और लावण्य की तत्सम प्रतिकृति । उसे प्रमदवन में स्थापित कराया ।

वह भोजन के बाद प्रतिदिन एक ग्रास उस स्वर्ण पुतली के भीतर डलवा देती । ऐसा करते-करते बहुत दिन बीत गये ।

नरेशो के आने की तिथिया निकट आ गयी । प्रमदवन के निकट ही मोहन घर का निर्माण किया गया । उसमें अनेक प्रकोष्ठ थे । सब अपने में पूर्ण और स्वतन्त्र । सभी के वातायन प्रमदवन की ओर खुलते थे ।

नरेशो का आना प्रारम्भ हो गया । उन्हें अत्यन्त आदर और सम्मान के साथ अलग अलग प्रकोष्ठों में ठहराया गया । उनकी सुख सुविधा का राजोचित प्रबन्ध किया गया । सब अपने में देखकर किसी को एक दूसरे के आगमन का पता न था सभी को राजकुमारी से मिलने की आस लगी हुई थी ।

नरेशो ने वातायानों से देखा, राजकुमारी प्रमदवन में आई है । वे उसे देखते ही रहे । उसकी आखें न भ्रमकती । जैसा सुना था उससे भी बढ़कर रूप । सचमुच स्वर्गलोक की अप्सरा से भी सुन्दर । सब सोचते रहे—‘इस राजकुमारी को पाकर मैं धन्य-धन्य हो जाऊंगा ।’ प्रत्येक राजा अपने भाग्य को सराह रहा था । प्रत्येक अलग-अलग आस बाँधे बैठा था ।

इतने में उस स्वर्ण पुतली का ढक्कन खुला उससे सड़ास के झोके निकलकर मोहन गृह में भरने लगे । सारा प्रमदवन और मोहन गृह दुर्गन्ध से भर गया । उस असह्य सड़ास में खड़े रहना भी सम्भव न था, नरेशो ने अपनी नाक भीची । परन्तु दुर्गन्ध के झोके आकर उनके मन-प्राण में व्याप्त होने लगे । उन्हें वहाँ एक क्षण भी ठहरना मुश्किल हो गया, वे अपनी-अपनी

जान बचाकर भागे ।

तभी एक स्निग्ध गम्भीर आवाज मुनाई दी—‘आप सब हमारे मान्य अतिथि हैं, ठहरें और हमारा आश्रित्य स्वीकार करें । सभी नरेश ठिठक कर रुक गये । उन्होंने देखा, सामने एक अनिन्द्य सुन्दरी खड़ी है । वे सोचने लगे—‘तब वह प्रमदवन में कौन थी ? क्या वह राजकुमारी न थी ?’

राजकुमारी ने कहा—‘आपको कष्ट हुआ, हमें खेद है । आप सब जिस पर मोहित हो गये, वह तो स्वर्ण कन्या थी । आप सबका मोह भग करने के लिये ही मैंने उसका निर्माण कराया था । यह असह्य दुर्गन्ध उमी स्वर्ण-कन्या में प्रतिदिन डाले गये एक-एक आस की सडास थी । अब आप ही बताये कि जब एक-एक आस की सडास इतनी असह्य हो सकती है तो इस मनुष्य देह के भीतर संचित नाना द्रव्यों की सडास कितनी होगी ।’

राजकुमारी कहती गयी—‘आप सब हमारे पूर्व जन्म के अभिन्न मित्र हो । मेरा कर्त्तव्य था कि आप सबके मोह को तोड़ू । हमें ऐसे समय की साधना करनी चाहिये जिससे इस नश्वर शरीर का बन्धन सदा के लिये छूट जाये । दोलो, तुम्हें भगवती दीक्षा चाहिये या मल्ली भगवती ?

नरेशों का सचमुच मोह भग हो चुका था । उन्होंने समय धारण करने का सकल्प किया । राजकुमारी ने भी अपने परिजनो को दीक्षित होने का निश्चय बता दिया, उनकी दीक्षा भी एक महोत्सव बन गयी ।

मल्लिकुमारी ने अपने पूर्वजन्मों में कठोर साधना की थी । इस जन्म में उन्हें अधिक समय तक तपस्या न करनी पड़ी । जिस दिन उन्होंने दीक्षा धारण की उसी दिन जब वे अशोक

वृक्ष के नीचे ध्यान लगाये थी, तभी उन्हें केवल ज्ञान हो गया । वे मल्लि से तीर्थ कर मल्लिनाथ हो गये ।

तीर्थ कर मल्लिनाथ की समवशरण सभाओं का आयोजन होने लगा । आत्म कल्याण के इच्छुक सहस्रों नर-नारियो ने उनके धर्मोपदेश सुनकर समय स्वीकार कर लिया । बहुत वर्षों तक उनके दिव्य उपदेश होते रहे । अन्त मे वे सम्मेद शिखर पर पधारे, वहा शेष साधना पूर्ण की और फागुन सुदी १२ को मोक्ष प्राप्त किया ।

(बीसवें तीर्थंकर)

भगवान् मुनिसुव्रतनाथ

मुनि सुव्रतनाथ बीसवें तीर्थंकर थे। सूरश्रेष्ठ के जन्म में इन्होंने तीर्थंकरत्व की साधना की थी।

पूर्वभव परिचय—जम्बू द्वीप के ऊपर महाविदेह स्थित भारत-विजय में चम्पा नाम की एक विशाल नगरी थी। सूरश्रेष्ठ नाम का श्रेष्ठ राजा राज्याधिपति था। वह दानवीर, रणवीर, आचारवीर और धर्मवीर था। उनके श्रेष्ठ पराक्रम से प्रभावित होकर अन्य सभी राजा उसके सामने झुकते थे। एक बार नन्दन नाम के मुनि चम्पानगरी के उद्यान में पधारे। वदना करके धर्मोपदेश का श्रवण किया। राजा का उत्थान काल आ गया था। वह विरक्ति होकर प्रव्रजित हो गया और उत्तम रीति से चरित्र का पालन कर तीर्थंकर नाम-कर्म को निकाचित करके, प्राणत नामक दसवें स्वर्ग में गया। यही सूरश्रेष्ठ जन्मान्तर में तीर्थंकर मुनिसुव्रत हुए।

वर्तमान परिचय—मगध देश में राजगृही नाम का नगर था। हरिवंश में उत्पन्न सुमित्र नाम का राजा वहां राज करता था। वह नीतिवान्, न्याय-परायण, प्रबल, पराक्रमी और जिन

धर्म का अनुयायी था। महारानी पद्मावती उसकी पटरानी थी। वह भी सुशील-वती उत्तम महिलाओं के गुणों से युक्त और रूप-लावण्य से अनुपम थी। राजा-रानी का भोग जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा था।

जन्म—सूर्यश्रेष्ठ मुनिराज का जीव, प्राणत कल्प का अपना आयुष्य पूर्ण करके श्रावण शुक्ला पूर्णिमा की रात्रि को श्रवण-नक्षत्र के योग में महारानी पद्मावती के गर्भ में उत्पन्न हुआ। महारानी ने चौदह महास्त्रवन् देखे। महाराजा सुमित्र से स्वप्न-फल जानकर महारानी हर्षित हो उठी। गर्भकाल का समय पूर्ण होने पर ज्येष्ठ-व्रदी अष्टमी की रात को श्रवण-नक्षत्र में पुत्ररत्न का जन्म हुआ। दिशाकुमारियों ने मूर्ति-कर्म किया। इन्द्रो ने जन्मोत्सव किया और पुत्र के गर्भ में आने पर माता, मुनि के समान मुव्रतो का पालन करने में अधिक तत्पर बनी इससे महाराजा सुमित्र देव ने पुत्र का नाम 'मुनिमुव्रत' रखा।

शनं शनं मुव्रत यौवन की सीमा की ओर बढ़ने लगे और यौवनवय में प्रभावती आदि राज-कन्याओं के साथ आपका विवाह हुआ। साढ़े सात हजार वर्ष तक कुमार अवस्था में रहने के बाद पिता ने आपको राज्याधिकार प्रदान किये। पन्द्रह हजार वर्ष तक आपने राज्यभार वहन किया। भोगावली कर्म का क्षय होने पर लोकान्तिक देवों ने आकर निवेदन किया और आपने वार्षिक दान देकर फाल्गुन-शुक्ला प्रतिपदा को श्रवण नक्षत्र में दिन के चौथे पहर में वेने के तप सहित एक हजार राजाओं के साथ प्रव्रज्या ग्रहण की। आपको तत्काल मन पर्यय ज्ञान हुआ। ग्यारह मास तक मुनिमुव्रत कठोर साधना करते रहे। फिर फाल्गुन कृष्ण द्वारह को श्रवण नक्षत्र में, राजगृह के नीलगुहा

उद्यान में, चम्पक वृक्ष के नीचे, शुद्ध ध्यान की उन्नत धारा में चारों घातियाँ कर्मों का क्षयकर केवल ज्ञान प्राप्त किया। देवों ने समवशरण रचा। प्रभु ने धर्मदेशना दी—‘समुद्र में भरा हुआ खारा-पानी मनुष्यों और पशुओं के पीने के काम में नहीं आता, किन्तु उसमें रहे हुये रत्नों को ग्रहण करने का प्रयत्न किया जाता है। उसी प्रकार विषय कषाय रूपी खारे पानी में लबालब भरे हुये समार-समुद्र में भी उत्तम रत्न रूप धर्म रहा हुआ है। वह धर्म, सयम, (हिंसा-त्याग) सत्य-वचन, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अपरि-ग्रह, तप, क्षमा, मृदुता, सरलता और निर्लोभता ये दस प्रकार का है। अपने शरीर में भी इच्छा-रहित समत्व-वर्जित, सत्कार और अपमान करने वाले पर समान दृष्टि, परीवह एव उपसर्ग को सहन कर सकने में समर्थ, मंत्री, प्रभोद, करुणा और माध्यस्थ्य भावना युक्त हृदय, क्षमाशील, विनयवन्त, इन्द्रियों को दमन करने वाला, गुरु के अनुशामन में श्रद्धायुक्त रहने वाला और माति-कुल आदि से सम्पन्न मनुष्य ही अनागार धर्म के योग्य होता है।

जिन धर्म को पाने की योग्यता प्रायः ‘उसी में होनी है, जिसकी आत्मा में कषाय की मन्दता हो गई हो और जिसका गृहस्थ जीवन भी धर्मप्राप्ति के अनुकूल हो।

जिन मनुष्यों में ये सामान्य गुण भी होते हैं, वे विशेष धर्म धारण करने के योग्य होते हैं।’ इस प्रकार तीर्थंकर मुनिमुक्त की धर्म-देशना से प्रभावित हो अनेक नर-नारियों ने सयम स्वीकार कर लिया।

तीर्थ कर मुनिसुव्रत स्वामी के इन्द्रादि १८ गणधर हुये । तीस हजार साधु थे । पचास हजार साध्विया थी । पाच सौ चौदह पूर्वधर थे, अठ्ठारह सौ अवधिज्ञानी थे । पन्द्रह सौ मन पर्यवज्ञानी, अठ्ठारह सौ केवलज्ञानी, सत्तरह लाख दो हजार श्रावक व तीन लाख पचास हजार श्रविकाए हुई । निर्वाणकाल निकट होने पर भगवान् सेम्मेद शिखर पर पधारे और एक हजार मुनियों के साथ अनशन किया । एक मास के अन्त में ज्येष्ठ वदी ६ को श्रवण नक्षत्र में मोक्ष पधारे ।

तीर्थ कर मुनिसुव्रत स्वामी के समय में ही अयोध्या में दशरथ के यहाँ राम ने जन्म लिया । राम का एक नाम पद्म भी था । पद्म 'वलभद्र' थे । उनके छोटे भाई लक्ष्मण वासुदेव थे । रावण प्रतिवासुदेव था ।

(इक्कीसवें तीर्थंकर) भगवान नमिनाथ

नमिनाथ इक्कीसवें तीर्थंकर थे। सिद्धार्थ के जन्म में उन्होंने तीर्थंकरत्व की साधना की थी।

पूर्वभव परिचय—जम्बू द्वीप के पश्चिम-विदेह के भरत विजय में 'कौशाम्बी' नाम की अति रमणीय नगरी थी। वहाँ 'सिद्धार्थ' नाम का राजा राज्य करता था। वह गभीर्य, उदारता धैर्य और सदाचारादि गुणों से सुशोभित था। कालान्तर में 'सिद्धार्थ' ने सुदर्शन मुनि से तीर्थंकर चरित्र सुने, उन्हें अपने जीवन में सार्थकता देने के लिये स्वयं मुनि दीक्षा ले ली और साधना करने लगे। समय तथा तप की शुद्धता एवं उत्तमता पूर्वक आचरण करते हुये तीर्थंकर नाम कर्म का बन्ध किया और आयु पूर्ण कर अपराजित नाम के अनुत्तर विमान में अहमिन्द्र के रूप में उत्पन्न हुये। यही सिद्धार्थ कालान्तर में तीर्थंकर नमिनाथ हुये।

वर्तमान परिचय—जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र में मिथिला नाम की नगरी थी। महाप्रतापी एवं उच्च-वशीय महाराजा विजय वहाँ के अधिपति थे। उनकी महारानी वप्रा थी। रूप और शील में श्रेष्ठ।

जन्म—सिद्धाथ देव अपनी देवायु पूर्ण कर अश्विन पूर्णिमा की रात में, अश्विनी नक्षत्र में महारानी वप्रा की कुक्षि में उत्पन्न हुआ। महारानी ने चौदह महास्वप्न देखे। महाराजा

विजय ने स्वप्नफल बताया, सुनकर महाराजों वप्रा की खुशियों का पारावार न रहा। गर्भकाल पूर्ण होने पर श्रावण-कृष्ण अष्टमी की रात्रि को, अश्विनी नक्षत्र में पुत्र का जन्म हुआ। आसनकम्पादि से तीर्थ कर का जन्म हुआ जानकर इन्द्रादि देव उपस्थित हुये और तीर्थ कर जन्म का उत्सव किया।

जिस समय तीर्थ कर का यह जीव माता के गर्भ में आया, उसके पूर्व से ही मिथिला नगरी शत्रुओं से घिरी हुई थी। गर्भ के प्रभाव से माता के मन में नगर की स्थिति देखने की इच्छा हुई। वह भवन के ऊपर की छत पर चढ़कर देखने लगी। उन की दृष्टि शत्रु सेना पर पड़ी। माता की दृष्टि पड़ते ही शत्रुदल के अधिपतियों की मति पलटी, उन्हें अपनी अल्पशक्ति और मिथिलेश की प्रबल शक्ति का मान हुआ और भावी अनिष्ट की आशंका हुई। उन्होंने तत्काल घेरा उठा लिया और मिथिलेश विजय राजा से सन्धि चर्चा की। शत्रु दल झुक गया और मिथिलेश के सामने आकर नमन किया। सकट टल गया और बिना लड़ाई के ही विजय प्राप्त हो गई। इस अनायास परिवर्तन को गर्भस्थ जीव का पुण्य-प्रभाव मानकर माता-पिता ने बालक का नाम 'नमि कुमार' रख दिया।

नमि के वयस्क होने पर उनका विवाह किया गया। जन्म से ढाई हजार वर्ष व्यतीत होने के बाद पिता ने आपका राज्याभिषेक करके सारा भार सौंप दिया। पाच हजार वर्ष तक आप ने राज्य किया।

वैराग्य—'नमि कुमार ने आपाढ कृष्ण नौवी को अश्विनी नक्षत्र में, दिन के अन्तिम प्रहर में, बेल के तप सहित, एक हजार राजाओं के साथ प्रव्रज्या स्वीकार कर ली।

प्रव्रज्या स्वीकार करते ही नमि मुनि को मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न हुआ। इससे दिन वीरपुर में नरेश के यहाँ

आपका क्षीर से पारणा हुआ ।

आप ग्रामानुग्राम विचरने लगे । नौ माह तक नमि ने कठोर तपस्या की । एक दिन वे मौलश्री वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे । ध्यान की विभिन्न श्रेणियां पार करके वे शुक्ल ध्यान में पहुँचे और घातिया-कर्मों का क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त किया । वे नमि से नमिनाथ हो गये, ममदर्शी हो गये, सर्वज्ञ हो गये ।'

तीर्थ कर नमिनाथ की समवशरण सभाओं का आयोजन होने लगा, वे प्राणिमात्र के कल्याण के लिये धर्मोपदेश देने लगे—

‘यह ससार असार है । वन-सम्पत्ति नदी की तरंग के समान चंचल है और शरीर बिजली के चमत्कारवत् नाशवान् है । इस-लिये बुद्धिमान और चतुर मनुष्यों का कर्त्तव्य है कि ससार, सम्पत्ति और शरीर, इन तीनों का विश्वास नहीं रखकर, मोक्ष मार्ग की सर्व आराधना रूप यतिधर्म का पालन करें । यदि श्रमण धर्म स्वीकार करने जितनी शक्ति न हो तो उसकी अभिलाषा रखते हुये सम्यक्त्व सहित बारह प्रकार के श्रावक धर्म का पालन करने के लिये तत्पर रहे ।

फिर जिन धर्म की प्राप्ति स्वरूप श्रावकपन की अनुमोदना करता हुआ विचार करे कि, ‘मैं उम चक्रवर्तीपन को भी चाहता नहीं जिनमें जिन धर्म की छाया से वंचित रहना पड़े मिथ्यात्व युक्त चक्रवर्तीपने से तो सम्यक्त्व युक्त दरिद्रता एवं किकरता ही अच्छी है ।

इस प्रकार भुक्ति-महल में चढ़ने की निसरणी रूप गुण-श्रेणी में चढ़ने के लिये परम आनन्दकारी मनोरथ सदैव करते ही रहना चाहिये । इस प्रकार दिन रात की चर्या का प्रमाद रहित होकर पालन करता हुआ और अपने व्रतो में पूर्ण रूप से स्थिर रहता हुआ श्रावक, गृहस्थावस्था में भी विशुद्ध होता है । उनका

धर्मोपदेश सुनकर अनेक भव्यजीव प्रव्रजित हुये । अनेको ने श्रावकव्रत धारण किये । कुम्भ आदि सत्तरह गणधर हुये । बीस हजार साधु, इकतालीस हजार सार्ध्विया, चार सौ पचास, चौदह पूर्वधर, सोलह सौ अवधिज्ञानी, बारह सौ साठ मन पर्यायज्ञानी, सोलह सौ केवलज्ञानी, एक लाख सत्तर हजार श्रावक तथा चौतीस लाख आठ हजार श्राविकाए हुई ।

मोक्षकाल निकट आने पर भगवान् सम्मेद शिखर पर पधारे और एक हजार मुनियो के साथ अनशन किया । एक मास के अनशन के बाद वैसाख कृष्ण दसवी को, अश्विनी नक्षत्र के योग में प्रभु समस्त कर्मों का अन्त करके मोक्ष को प्राप्त हुये ।

तीर्थ कर भगवान् नमिनाथ जी की विद्यमानता में ही हरि-सेन नाम के दसवें चक्रवर्ती सम्राट हुये तथा इन्ही के तीर्थ में ही जयसेन नाम के चक्रवर्ती भी हुये ।

(वाइसवे तीर्थंकर)

भगवान नेमिनाथ (अरिष्टनेमिजी)

नेमिनाथ वाइसवें तीर्थंकर थे । शख के जन्म में उन्होंने तीर्थंकरत्व की साधना की थी ।

पूर्वभव जन्म—

शख हस्तिनापुर के अधिपति श्रीदेण के पुत्र थे । वे एक पराक्रमी और प्रतिभा सम्पन्न युवा थे, उनके शौर्य की ग्याति थी ।

अंग देश की चम्पा नगरी के जितारी राजा की कीर्तिमती रानी से अनेक पुत्रों के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ । उसका नाम यशोमती था । वह इन्द्राणी के समान अनुपम सुन्दरी और सदगुणों की खान थी । यौवनवय में आने पर राजा को उसके लिये वर की चिन्ता हुई । कई राजाओं और राजकुमारों ने राजकुमारों के लिये राजा से याचना की किन्तु यशोमती तो एक प्रकार से पुरुष-कविनी बन गई । उसने सखी के द्वारा राजा से कहकर सभी की मांगें ठुकरा दी, एक दिन यशोमती की सखी ने, हस्तिनापुर नरेश श्रीदेण के पुत्र शखकुमार की प्रशंसा की । यशोमती के मन में शखकुमार के लिये प्रीति उत्पन्न हो गई । उसने सखी के द्वारा पिता को सँदेश भेजकर शखकुमार से लग्न करने की इच्छा व्यक्त की । राजा पुत्री की इच्छा जानकर

प्रसन्न हुआ और शीघ्र राजा के पास अपने मन्त्री को भेजकर सम्बन्ध की याचना की। इतने में विद्याधर नरेश मणिशेखर ने जितारी राजा के पास राजकुमारी की मांग भेजी। राजा ने उत्तर दिया—

‘मेरी कन्या ने शख कुमार से लग्न करने का निश्चय कर लिया है, अब इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता।’

विद्याधर क्रोधित हो गया और यशोमती का अपहरण कर लिया। ये बात शख यशोमती की मखी से सुन उसकी सहायता करने चन पड़ा। हुआत उपत्ती दृष्टि एक खोह पर पड़ी और एक स्त्री और पुरुष दिखाई दिये। शख तत्काल वहा पहुचा और उसी दिशा मे चल दिया, थोडी ही देर मे वह उनके निकट जा पहुचा। उसने देखा—मणिशेखर यशोमती को बलात्कार पूर्वक बश मे करना चाहता था और यशोमती उसकी भर्त्सना करती हुई कह रही थी—

‘नीच ! मैं पर-स्त्री हूँ। मैंने अपने हृदय से पुरुष-श्रेष्ठ शख कुमार को वरण कर लिया है। अब मैं दूसरे पुरुष की छाया से भी दूर रहना चाहती हूँ।’

यशोमती बोल ही रही थी कि शखकुमार वहा पहुच गया। उसे देखते ही मणिशेखर ने कहा—‘यह तरा प्रियतम, मृत्यु से आकर्षित होकर यहाँ आ पहुँचा है। मैं इसे अभी मृत्यु का ग्रास बना देता हूँ।’

‘ऐ लम्पट, दुराचारी ! बाचालता छोडकर इधर आ। मैं तुम्हे तेरे दुराचरण का दण्ड देने ही यहा आया हूँ।’ शखकुमार ने हुँकार भरी।

दोनों योद्धा लडग लेकर जूझ पडे। बहुत देर तक लडने पर भी जब मणिशेखर सफल नहीं हुआ तो वह विद्या सिद्धि अस्त्रो का प्रहार करने लगा। किन्तु कुमार के पुण्य उदयमान

थे । उसने सभी अस्त्रों को नष्ट करके एक वाण मणिशेखर के हृदय में मार दिया । मणिशेखर घायल हो भूमि पर गिर पड़ा और अचेत हो गया । कुमार ने उसे शीतल जल और वायु के उपचार से स्वस्थ किया और पुन युद्ध करने का आह्वान किया । मणिशेखर, शंखकुमार की शक्ति का परिचय पा चुका था, उसने कहा—

‘हे वीर पुरुष ! मैं आज तक अजेय रहा था । कोई भी वीर पुरुष मेरे सामने टिक नहीं सका । आप पहले पुरुष हैं जिन्होंने साहस, बल और कौशल से मुझे पराजित कर दिया । अब मैं स्वयं ही आपका मेवक हो गया हूँ ।’

‘नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं ? कहिये मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ ।’ कुमार ने उत्तर दिया ।

‘यदि आप प्रसन्न हैं तो आप यशोमती सहित मेरे यहाँ चलिये और मेरी पुत्री को भी ग्रहण करने की कृपा करिये ।’

सब मणिशेखर के साथ उसकी राजधानी कनकपुर में आये । कुछ काल कनकपुर में रहने के बाद कुमार ने स्वस्थान जाने की इच्छा प्रकट की । मणिशेखर और अन्य विद्याधर अपनी पुत्रियों का लग्न, शंख के साथ करना चाहते थे, परन्तु शंख ने पहले यशोमती के साथ लग्न करने के बाद दूसरी कन्याओं को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की । मणिशेखर और अन्य विद्याधर अपनी पुत्रियों को यशोमती और कुमार के साथ लेकर चम्पा नगरी आये । जित्तारी नरेश और उनका परिवार अपनी खोई हुई राजकुमारी और साथ ही इच्छित दागाद को पाकर बड़े प्रसन्न हुये । उत्सव के साथ ही यशोमती का लग्न शंखकुमार के साथ हो गया । इसके बाद अन्य विद्याधर कुमारियों के लग्न भी शंखकुमार के साथ किये गये । कुछ दिन वहाँ रहने के बाद राजकुमार अपनी रानियों के साथ हस्तिनापुर आया । श्रीषेण

महाराज ने युवराज शख का राज्याभिषेक करके गणवर महाराज गुणधर के समीप प्रव्रज्या स्वीकार की और तपस्या करने लगे । वर्षों तक विशुद्ध चारित्र्य और घोर तप का पालन कर घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञानी हो गये । एक बार केवली भगवान हस्तिनापुर पधारे शख नरेश ने भगवान का धर्मोपदेश सुना ।

उपदेश सुनकर शख बोले—भगवन । मेरा यशोमती पर इतना स्नेह क्यों है, जिसमे कि मैं चाहकर भी समय नहीं ले सकता ?

केवल मुनि ने पूर्व जन्म का परिचय देते हुये कहा—शख ! तुम जब वन कुमार भव मे थे तब यह तुम्हारी पत्नी थी । फिर सौधर्म देवलोक मे भी तुम दोनो पति-पत्नी के रूप मे रहे । तीसरे भव मे विद्याधर चित्रगति के जन्म मे भी पति-पत्नी रहे और चौथे भव मे माहेन्द्र देवलोक मे तुम दोनो मित्र थे , फिर पञ्चवे अपराजित के भव मे भी तुम दोनो पति-पत्नी के रूप मे थे । छठे जन्म मे आरण देवलोक मे भी दोनो देव हुये । यह सातवा जन्म है, यहाँ तुम पति-पत्नी के रूप मे हो । पूर्वभव के दीर्घकालीन भवों के कारण तुम्हारा इसके साथ प्रगाढ़ प्रेम चल रहा है ।

केवली मुनि की बात सुनकर उन्होंने सन्मस्त होने की घोषणा कर दी । निर्मल सम्यक् दर्शन की आराधना करते हुये उन्होंने तीर्थ कर नाम-कर्म का वन्ध किया । यही शख जन्मान्तर मे तीर्थ कर नेमिनाथ (अरिष्टनेमि) हुये ।

जन्मपूर्व के सदर्थ-संकेत—

श्रीरीपुर मे महाराजा समुद्र विजय राज्य करते थे । उनकी पटरानी का नाम शिवा देवी था । शिवा देवी ने रात्रि के अतिम गहर मे चौदह महास्वप्न देखे । उसी समय शख देव का जीव,

शिवा देवी की कुक्षि में उत्पन्न हुआ। शिवा देवी जागृत हो राजा समुद्र विजय के पास पहुँची और स्वप्न दर्शन का वर्णन किया। राजा ने बताया कि भावी तीर्थ कर भगवान का गर्भावतरण हुआ है। रानी स्वप्न फल सुनकर हर्षित हो उठी।

शिवा देवी ने गर्भकाल पूर्ण होने पर श्रावण शुक्ला पचमी की रात्रि में श्याम वर्ण और शस्त्र लक्षण वाले पुत्र को जन्म दिया। छप्पन दिक् कुमारिया आई, इन्द्र आये, और विविधत जन्माभिषेक हुआ। राजा समुद्र विजय ने भी पुत्र जन्मोत्सव किया। गर्भकाल में माता ने स्वप्न में अरिष्टमय चक्रधारा देखी थी, इसलिये पुत्र का नाम 'अरिष्टनेमि' रख दिया।

एक बार अरिष्टनेमि, अन्य कुमारों के साथ क्रीड़ा करते हुये श्रीकृष्ण वासुदेव की आयुधशाला में आये (अरिष्टनेमि वासुदेव कृष्ण के चचेरे भाई थे), उन्होंने वहाँ सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र देखा। उन्होंने सारंग धनुष, कौमुदी गदा, पञ्चजन्य शस्त्र, खड्ग आदि उत्तम शस्त्रादि देखे। अरिष्टनेमि ने पञ्चजन्य शस्त्र लेने की चेष्टा की। यह देखकर शस्त्रागार के अधिपति चारुकृष्ण ने निवेदन किया—

‘कुमार ! आप राजकुमार हैं और बलवान भी हैं परन्तु यह शस्त्र उठाने में आप समर्थ नहीं हैं, फिर बजाने की तो बात ही कहा है। इसे उठाने और फूँकने की शक्ति एकमात्र त्रिखण्डाधिपति महाराजाधिराज श्रीकृष्ण में ही है।’

अधिकारी की बात पर नेमि को हसी आ गयी। उन्होंने सहजता से शस्त्र उठाया और फूँका। उस शस्त्र से निकली गम्भीर ध्वनि से चर-अचर कम्पित हो उठा। श्रीकृष्ण, वासुदेव और दशाहंगण आदि भी क्षुभित हो आश्चर्य में पड़ गये। श्री कृष्ण सोचने लगे—‘शस्त्र किसने फूँका ? क्या कोई नया वासुदेव उत्पन्न हो गया या इन्द्र का प्रकोप हुआ है ? जब मैं शस्त्र

फूंकता हूँ तो राजागण और लोग क्षुब्ध होते हैं परन्तु इस पक्ष-
वादन में तो मैं भी क्षुब्ध हो गया हूँ ।’

इतने में शस्त्रागार-रक्षक ने उपस्थित होकर अरिष्टनेमि
द्वारा शस्त्र बजाये जाने की बात बतायी । सुनकर श्रीकृष्ण स्तब्ध
रह गये । इतने में नेमि भी वही आ गये । कृष्ण ने उन्हें प्रेम
में आलिंगन-वद्ध कर कहा—‘यह प्रसन्नता की बात है कि मेरा
छोटा भाई भी इतना बलवान है कि जिसके आगे इन्द्र की भी
कोई गिनती नहीं है । चलो मैं स्वयं तुम्हारी शक्ति देखना
चाहता हूँ ।’

तथापि दोनों भ्राता आयुधशाला आये, साथ में वासुदेव व
अन्य कई कुमार आदि भी थे । श्रीकृष्ण ने पूछा—‘कहो वन्धु !
क्षस्त्र से युद्ध करके परीक्षा दोगे या मल्ल युद्ध से ?’

‘यह तो आपकी इच्छा पर है । आप चाहें तो बाहु भुंकाने
से काम चल सकता है ।’ नेमि ने कहा ।

‘ठीक है । मैं अपनी भुजा लम्बी करता हूँ, तुम भुकाओ ।’

कुमार अरिष्टनेमि ने श्रीकृष्ण की भुजा को पकड़कर निमेष-
मात्र में कमलनाल के समान भुका दी । इसके बाद श्रीकृष्ण ने
कहा—‘अब तू अपनी बाह लम्बी करो, मैं भुकाता हूँ ।’ कुमार
ने अपनी बाह लम्बी कर दी । श्रीकृष्ण अपना समस्त बल लगा
कर भूल ही गये, परन्तु तनिक भी नहीं भुका सके, इस पर श्री
कृष्ण ने प्रसन्न होकर अरिष्टनेमि को भुजपाश में बाध लिया
और कहने लगे—

‘जिस प्रकार ज्येष्ठवन्धु मेरे बल से विश्वस्त होकर ससार
को तृष्ण के समान समझते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे अलौकिक
बल से मैं भी पूर्ण आश्वस्त हुआ हूँ ।’

इन घटनाओं से अरिष्टनेमि के बलवान होने की बात
उभरती है ।

माता-पिता श्री अरिष्टनेमि से विवाह करने का आग्रह करते तो कुमार मौन रहकर टाल देते । जब आग्रह बढ़ा और माता ने कहा—‘पुत्र हमें तुम्हारा विवाहोत्सव देखने की उत्कृष्ट अभिलाषा है । पूर्वकाल के तीर्थंकर भी विवाहित जीवन बिताने और सतति होने के बाद प्रव्रजित हुये थे, यदि अपनी इच्छा से नहीं तो हमारी प्रसन्नता के लिये ही विवाह करो ।’

कुमार ने शात स्वरो में उत्तर दिया—‘मातु श्री ! आप तो मोह में पड़कर ऐसी इच्छा कर रही हैं, विवाह के परिणाम को नहीं देखती ।’ और कुमार ने माता को समय पर विवाह करने की बात कह संतुष्ट कर दिया ।

श्रीकृष्ण भी अरिष्टनेमि का विवाह होते देखना चाहते थे अतः उन्होंने अपनी रानियों से नेमि को मनाने के लिये कहा और एक दिन रानियों ने नेमि कुमार को मौन देखकर उनके विवाह की स्वीकृति समझ ली ।

हर्ष और उत्साह के साथ यादवगण बारात लेकर जूनागढ़ की ओर चले । महाराजा उग्रसेन अपनी पुत्री राजमति के भाग्य पर प्रसन्न हो रहे थे । उग्रसेन ने यादव नरेशों के स्वागत के लिये प्रवन्ध में कोई कसर न रखी थी । सारा जूनागढ़ नई दुल्हन की तरह सजाया गया । बारात उग्रसेन के प्रासाद की ओर बढ़ रही थी । शहनाईयो के स्वरो में जूनागढ़ विभोर हो उठा था । राजमति का रोम-रोम पुलकित हो रहा था ।

बारात जिस रास्ते जा रही थी, उसी पर एक ओर एक बाड़े में सैंकड़ों पशु इकठ्ठे किये गये थे । वे चीत्कार कर रहे थे । नेमि ने सारथी से पूछा—‘भद्र ! इतने सारे पशु इस एक ही बाड़े में किसलिये इकठ्ठे किये गये हैं ?’

सारथी ने उत्तर में निवेदन किया—‘आयुष्मान ! आपके स्वागत हेतु ।’

स्वागत हेतु ? कुमार ने प्रश्न के स्वर में सारथी का वाक्य दोहराया ।

‘हा कुमार वारात में आये मांस प्रिय अतिथियों के लिये कल से ये काम आयेगे ।’

‘ओह !’ नेमिकुमार के मुह से अनायास निकल पड़ा । सारथी ने चौक कर कुमार की ओर जिज्ञासा भरी नजरो से देखा ।

‘भद्र, रथ रोको !’ कुमार ने कहा ।

सारथी ठिठक गया, उसने देखा कुमार के चेहरे पर हजारों भाव आ-जा रहे हैं । वे विचार-धारा में डुबकियाँ लगाने लगे— ‘मनुष्य कितना क्रूर बन गया है । अपनी रसलोलुपता पूरी करने के लिये दूसरे असहाय जीवों के प्राण लेने को तत्पर हो जाता है । कितनी घोर हिंसा है ? कितनी क्रूरता ? मेरे लग्न पर हजारों पशु पक्षियों की हत्या ? गिक्कार है ऐसे लग्न को ! नहीं करना मुझे विवाह ।’

रथ रुका तो सारी वारात ही रुक गई । कुछ क्षण के लिये सबके कदम रुक गये । सबके मन में सशय उठा लेकिन गति अपनी जगह चल रही थी ।

सारथी नेमिकुमार की ओर देखे जा रहा था । अधिक विलम्ब होते देख उसने अनुरोध भरे सदिग्ध भरे स्वर में कहा— ‘कुमार ! रथ आगे बढ़ाऊ ?’

कुमार की जैसे तन्द्रा टूटी । उन्होंने सारथी की बात को दोहराया—‘रथ आगे बढ़ाऊ ? नहीं-नहीं अब रथ आगे नहीं बढ़ेगा । यह अनुचित है । यह गलत है । यह अन्याय है ।’ वे बोले ही जा रहे थे—‘क्या विवेक जाता रहा ? क्या करुणा की सरिता सूख गई ? क्या दया का लेश नहीं रहा ? यह कैसा आश्रित्व ? कैसा विवाह ? कैसा बन्धन ? क्या अन्तर है इन

पशुओं के बन्धन में और इस विवाह बन्धन में ?'

'नहीं-नहीं नहीं ।' कुमार ने जोर देकर कहा—
सारथी यह विवाह नहीं होगा । रथ को वापस लौटाओ । पिता
जी से कहो मैं ऐसे बन्धन में नहीं बंधूंगा ।'

सारथी एकदम घबरा गया । उगे कुछ नहीं सूझ रहा था ।

अधिक धिनम्य ने वागत में हलचल पैदा कर दी । गुरुजन
तथा वासुदेवादि दौड़े-दौड़े रथ के निकट आये तो देखते के देखते
रह गये । नेमि आभूषण उतार-उतारकर रथ में डाल रहे थे ।

समुद्रविजय न देखा तो वे आने वाले अमंगल की सूचना से
विचलित हो उठे । उन्होंने कुछ घबराये से आक्रोश के स्वर में
कहा—'कुमार, यह क्या पागलपन है ।

नेमि मानो एकदम मुग़र हो उठे —

'तात ! यह पागलपन नहीं, सच्चाई है । मेरी आँखें खुल
गई हैं, पागलपन तो अब मिटेगा । जीवन की वास्तविकता को
मैंने अपनी आँखों से देख लिया है । यह विवाह नहीं होगा ।
अब विवाह करूंगा तो बस मुक्ति-बधू से ।'

श्रीकृष्ण वासुदेव बोल पड़े—'गार्ह ! तुम दयालु हो । तुमने
पशुओं की दया की, उनके बन्धन मुक्ति के लिये तो ठीक किया
परन्तु तुम अपने माता-पिता और आप्तजन के दुःख दूर करके
सुखी क्यों नहीं करते ? इनकी दया करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं
है क्या ? क्या पशुओं से भी मनुष्य महत्वहीन हो गया ? हम
सभी के दुःख का कारण तो तुम स्वयं बन रहे हो, यदि तुम
लग्न करना स्वीकार कर लो, तो हम सभी का दुःख मिटकर
सुख प्राप्त हो सकता है ।'

कुमार ने उत्तर दिया—'भातृवर ! पशुओं को छुड़ाना मेरे
लिये बन्धनकारी नहीं और न पशु अपने आप मुक्त हो सकते थे
क्योंकि वे दूसरों के बन्धन में बन्धे थे, किन्तु आप तो अपने ही

बन्धन में बन्धे हैं । आप सबका मोह ही आप सबको दुखी कर रहा है । इस मोहजनित दुख में मुक्त होना तो आप सभी के हाथ में है । मैं आपको दुखी नहीं कर रहा वरन् आप सभी मुझे दुःखदायक बन्धन में बाध रहे हैं ।’

‘मैं तो आप सभी का हित ही चाहता हूँ । जिस प्रकार मैं स्वयं मोहजनित बन्धन से बचना चाहता हूँ, इसी प्रकार आप सभी वचें और निर्मोही होकर शाश्वत सुखी बनें । मोह के वश होकर जीव ने स्वयं दुःख उत्पन्न किया है और मोह त्यागकर स्वयं ही सुखी हो सकता है । आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे स्वतन्त्र रहने दीजिये । मन को मोह लेने से मोह का आवेग हट जायेगा और शान्ति हो जायेगी ।’

पुत्र का दृढ विचार सुनकर माता-पिता व कृष्ण वासुदेवादि स्वजन भी शोकमग्न हो गये ।

यथा समय लोकान्तिक देव अरिष्टनेमि के समक्ष उपस्थित हुये और प्रणाम कर बोले—‘कुमार अब धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करके भव्य जीवों का उद्धार करो ।’

राजा उग्रसेन ने सुना तो उन्हें काट मार गया । राजमति मर्माहत हो कटी हुई पुष्पलता के समान भूमि पर गिर पड़ी । उसके हृदय-मन्दिर में जिन महात्वाकाक्षाओं के भव्य भवन बन गये थे, वे सब एक ही भटके में नष्ट हो गये ।

“रत्नकुरु” नाम की पालकी पर सवार हो अरिष्टनेमि दीक्षा हेतु चल पड़े । उनकी निष्क्रमण यात्रा भी उत्सव बन गई । निष्क्रमण यात्रा उज्जयत पर्वत की तलहटी के सहस्रत्रात्र बन में पहुँची । कुमार अरिष्टनेमि शिविका से उतरकर अशोक वृक्ष के नीचे खड़े हुये और अपने शरीर से आभूषण उतार दिये प्रभु ने वस्त्र भी उतार दिये और केशों का पञ्चमुष्टि लोचन किया । सीधमैन्द्र ने भगवान के कन्धे पर देवदूष्य रखा ।

भगवान के चरित्र ग्रहण करते ही उन्हें मन पर्यय ज्ञान हुआ, उनके साथ एक हजार पुरुषों ने प्रव्रज्या स्वीकार कर ली ।

दूसरे दिन भगवान ने उद्यान से निकलकर गोष्ठ में 'वरदत्त' नामक ब्राह्मण के यहाँ वेले के तप का परमान्न से पारणा किया ।

चौवन दिन तपस्या करने के बाद उसी सहस्रवाम्न वन में उन्हें केवल ज्ञान हो गया । वे समदर्शी हो गये । उनकी धर्म-सभाओं का आयोजन होने लगा ।

बहुत वर्षों तक धर्मोपदेश देकर अन्त में गिरिनार पर्वत पर आषाढ सुदी ८ को मोक्ष प्राप्त किया ।

(तेइसवें तीर्थकर) भगवान् पार्श्वनाथ

पूर्वभूत—अन्यान्य तीर्थ करों की तरह भगवान् पार्श्वनाथ ने भी पूर्वभूत की साधना के फलस्वरूप ही तीर्थकर पद की प्राप्ति की थी। भगवान् पार्श्व का साधनारम्भकाल दस भूत पूर्व से बतनाया है जिसका विस्तृत परिचय 'चण्डपन्न महापुरिस चरियम्' 'त्रिपट्टि श्लाका पुरुष चरित्र' आदि में दृष्टव्य है। यहाँ पर उनका नामोल्लेख कर संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।

(१) महाभूति श्रीर कमठ का भूत।

(२) हाथी का भूत

(३) महास्त्रार देव का भूत

(४) किरणवेग विद्यावर का भूत

(५) अच्युत्य देव का भूत

(६) वज्रनाभ का भूत

(७) अवेयक देव का भूत

(८) स्वर्णबाहु का भूत

(९) प्राणत देव का भूत

(१०) भगवान् पार्श्वनाथ

वर्तमान परिचय—पार्श्वनाथ का जन्म वागणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम अश्वसेन तथा माता का नाम वामादेवी था।

एक समय महारानी वामादेवी स्वर्णिल अवस्था में थी कि उन्होंने चौदह महास्वप्न देखे। स्वप्नफल पूछने पर अश्वमेध महाराजा ने बताया कि 'तुम्हारे तीर्थ कर पुत्र होगा।' सुनकर महारानी वामा अत्यन्त हर्षित हुई।

गर्भकाल पूर्ण होने पर महारानी वामा ने अतिशय साप के चिन्ह वाले पुत्र को जन्म दिया। वो दिन पीपवती १० का था।

पार्श्व के जीवन की कई घटनाएँ रोचक एवं प्रेरक हैं— एक बार पार्श्वनाथ गंगा नदी के तट पर घूमने गये। वहाँ एक साधु पचाग्नि तप कर रहा था। उसने अपने चारों ओर आग जला रखी थी और सूर्य की ओर देख रहा था। पार्श्व ने देखा कि अग्नि में जल रहे एक लकड़ में साप का जोड़ा है। उन्होंने साधु से यह बात कही। साधु को पार्श्व का यह कहना छोटे मुँह बड़ी बात लगी। उसने पार्श्व से कहा—'सँवर करने आये हो, सँवर करो और जाओ। तुम क्या तपस्या की बातों को।'।

पार्श्व वहाँ से नहीं हिले। उन्होंने एक बार और अधिक दृढ़ता से कहा—'इसमें वच्चे और बूढ़े की क्या बात है। जिन्दा सापों को जलाने का नाम तपस्या कैसे हो सकता है?'।

इस पर तपस्वी खीझ उठा। बोला—'कहा है साप?' उसने कुल्हाड़ा उठाया और उस लकड़ को चीरने लगा।

लकड़ चीरते ही अश्वजला साप का जोड़ा निकल पड़ा। तपस्वी अपना सा मुँह लेकर रह गया।

पार्श्व सन्तुष्ट हुए। एक बार वे ध्यान में लीन थे। कमठ ने आकर उनके ऊपर अनेक उपसर्ग किये। तरह-तरह के कष्ट किये। धरणेन्द्र को यह पता चला तो वह पद्मावती के साथ वहाँ

पहुँचा । मर्पकण की छाया करके पार्श्व के उपसर्गों का निवारण किया । बाद में उसने मुनिराज पार्श्व को बताया कि यह कमठ वही तपस्वी था जिसे पार्श्व गंगा किनारे तप करते हुये मिले थे । और वरुणेन्द्र तथा पद्मावती वही नाग युगल थे जिनकी पार्श्व ने ग्रन्थि में जलने में रक्षा की थी ।

पार्श्वनाथ भगवान के समय पर भी दृष्टि डालना अति आवश्यक है वस्तुतः भगवान महावीर के लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ के समय से ही भारत में सामाजिक क्रांति के बीज पनप रहे थे । तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जो चिंतन दिया, उस युग में सम्पूर्ण विश्व के चिंतकों की चिंतनधारा प्रकृति के अध्ययन और समस्याओं की ओर से मुड़कर समाज और जीवन की समस्याओं की ओर गई थी । अगर ध्यान से देखा जाये तो ज्ञात होगा कि वैश्विक से अधिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन को वैश्विक रूप देने की दृष्टि से उन्होंने सारी बातें कही थी ।

पार्श्वनाथ भगवान की चिंतनधारा का ही परिष्कार होकर ही महावीर और बुद्ध का रूप ले सका ।

पार्श्वनाथ ने चातुर्याम का उपदेश दिया था—

१— अहिंसा

२— सत्य

३— अस्तेय

४— अवरिग्रह

इसी चातुर्याम धर्म का वर्णन जैन और बौद्ध साहित्य में विस्तार रूप से हुआ है ।

यम का प्रयोग यहाँ दीर्घकालिक प्रतिज्ञा के अर्थ में हुआ है । प्राचीन साहित्य में यम और नियम दो पारिभाषिक शब्द

मिलते हैं। नियम थोड़े समय के लिये स्वीकार किये गये नियम को प्रतिज्ञा भी कहते हैं। जीवन पर्यन्त के लिये स्वीकृत नियम या प्रतिज्ञा यम है। योग परस्परा से योग के जो आठ अंग बताये गये हैं उनमें भी यम प्रथम है।

पार्श्वनाथ ने चातुर्याम की जो परिभाषा दी उसका विवरण जैन आगम स्थानाग सूत्र में इस प्रकार मिलता है—

१— सत्वातो पापातिवायाग्नो वेरमण ।

अर्थ— सभी प्रकार के प्राणघात से विरक्ति अर्थात् (अहिंसा)

२— एव । सत्वातो) मुसादायाग्नो वेरमण ।

अर्थ— सभी प्रकार के असत्य से विरक्त अर्थात् (सत्य)

३— सत्वातो आदिन्तादाणाग्नो वेरमण ।

सभी प्रकार के चोरी से विरक्त अर्थात् (अचौर्य)

४— सत्वातो बहिष्ताणाग्नो वेरमण ।

सभी प्रकार के दहिषा— आदान (परिग्रह) से विरक्त अर्थात् (अपरिग्रह)

पार्श्व भगवान के समय की इसी अहिंसा, सत्य, अचौर्य एवं अपरिग्रह का परिष्कार रूप ही इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। परन्तु इतना होते हुये भी भगवान पार्श्व के कुछ सिद्धान्तों पर दृष्टिपात आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर अचौर्य के लिये अदत्तादान की परिभाषा क्यों बाँधी गई और दूसरी विचारणीय बात ये है कि भगवान पार्श्वनाथ ने ब्रह्मचर्य का निर्देश अलग से क्यों नहीं किया ? इन दोनों पक्षों पर जैन साहित्य के सदस्यों में विचार करने पर पर्याप्त जानकारी मिलती है।

अदन्त का सामान्य अर्थ है बिना दिये हुए। जैन आगमों में भी इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में ही हुआ है। ऋषि संस्कृति में प्रव्रजित लोग वन में जाकर रहते थे वहाँ फल फूलों

के द्वारा प्राजीविका तथा वृद्धों के बल्कनों में वस्त्र की समस्या हल हो जाती थी। ऋषियों की आवश्यकताएँ भी इतनी कम होती थी कि अहिंसा आदि के पालन में उन्हें विशेष कठिनाई नहीं होती थी। भगवान् पार्श्वनाथ चातुर्ग्राम को मार्वाजनि क एवं साम्राजिक धर्म बनाना चाहते थे ताकि समाज में छापी हुई श्रव्यम्बा को ज़िम्मे से हिंसा उत्पन्न होती है, कम हो सके इस लिये ही अहिंसा आदि की परिभाषा निश्चित की। जान बूझकर हिंसा न करना, बिना दिय किसी की वस्तु ग्रहण न करना इत्यादि सर्वाशयों का पालन आवश्यक माना गया वस्तुतः ये वस्तुएँ ही सामाजिक सुधार के परिष्कृत रूप को जन्म दे सकती हैं।

पार्श्वनाथ भगवान् के समय तक यज्ञों के साथ पशु-हिंसा तीव्र रूप में जुड़ चुकी थी। तथा त्रिविकाश यज्ञ पशु यज्ञ ही होते थे भले ही व्यक्ति उसे पवित्र यज्ञ का नाम दे परन्तु वे हैं तो हिंसा ही। जबकि यज्ञ मूलतः पशु यज्ञ नहीं थे प्रत्युत यज्ञ देव पूजा के लिये प्रयुक्त होने वाला एक सामान्य शब्द था। बाद में कब और कैसे अग्नि में आहुति देने वाले यज्ञों के साथ यह शब्द जुड़ गया इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता। यज्ञों में पशु हिंसा कब से सम्बद्ध हुई यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है।

जैन साहित्य में इस सम्बन्ध में एक बहुत ही रोचक कथा आती है जिनमें बताया गया है कि एक बार नारद और पवत में 'अर्ज्येष्टव्यम्' इस सूत्र की व्याख्या के विषय में मतभेद हो गया। एक पक्ष का कहना था कि 'अजै' का अर्थ बिना प्रयत्न के उगा हुआ पुगना धान है। दूसरे पक्ष का कहना था कि अज का अर्थ बकरा है। अन्त में राजा वसु ने अपना हृर्णय दूसरे

पक्ष में दिया और तब से यज्ञ में हिंसक आहुतिया दी जाने लगी उसके बाद तो हिंसक यज्ञों का इतना प्रचार हुआ कि अश्वमेध, गोमेध और यहा तक कि नरमेध भी होने लगे ।

भगवान् पार्श्वनाथ के समय तक याज्ञिक हिंसा का इतना अधिक जोर हो चुका था कि राजे, महाराजे, तथा अन्य शक्तिशाली सामाजिक जब यज्ञों का आयोजन करते थे, तो उसके लिये गरीब जन-सामान्य के लिये उपलब्ध सुन्दरतम पशुओं को यज्ञ के लिये जबरदस्ती छीन लिया जाता था, ऐसे समय में आवश्यक था कि कोई युगद्रष्टा इन सबको समाप्त करने के लिये मर्यादाएँ निर्धारित करे और पार्श्वनाथ ने मर्यादा दी कि बिना दिये किसी की चीज नहीं लेनी चाहिये ।

ब्रह्मचर्य की बात पर विश्लेषण करें तो ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि भगवान् पार्श्वनाथ के समय तक सामाजिक जीवन में स्त्री एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में नहीं मानी जाती थी, वह परिग्रह का ही एक अंग थी । साहित्य में एक नहीं अनेको ऐसे उदाहरण भरे हुये हैं जहाँ स्त्री को परिग्रह के अन्तर्गत रखा गया हो । महाकवि कालिदस ने 'रघुवश' में महाराजा दिलीप के लिये पत्नी-महित होने के कारण 'सपरिग्रह' शब्द का प्रयोग किया है । 'कुमार सम्भव' में कहा गया है कि महादेव अपनी प्रथम पत्नी सती के स्वर्गवास के बाद से पार्वती के साथ परिणय होने तक अपरिग्रही ही रहे ।

जैन आगम स्थानाग सूत्र में भी अपरिग्रह की व्याख्या करते हुये लिखा है—

अब्रह्म का अर्थ है मैथुन अर्थात् परिग्रह विशेष । परिग्रह में मैथुन का अन्तर्भाव हो जाता है, क्योंकि अपरिग्रहीत स्त्री का उपयोग नहीं किया जाता ।

इस प्रकार भगवान् पार्श्वनाथ के उपदेशों का आज के
संदर्भ में अगर मूलांकन किया जाये तो कहना पड़ेगा कि उन
सिद्धान्तों उन मर्यादाओं की आज उससे भी कहीं ज्यादा आव-
श्यकता है ।

भगवान् पार्श्वनाथ का निर्वाण श्रावण वदी ८ को हुआ
था ।

(चौबीसवें तीर्थंकर) भगवान महावीर

पूर्वभद्र—आचार्य हेमचन्द्राचार्य सूरि कृत 'त्रिशष्टि श्लाका पुरुष चरित्र' में पहले वाइसवा भव मानव के रूप में उत्पन्न होने का उल्लेख कर देवानन्दा के गर्भ में उत्पन्न होने और त्रिशला के गर्भ में सहारण इन दोनों को भगवान महावीर का सताइसवा भव माना गया है। क्रमशः सताइस भव इस प्रकार हैं—

- १-नयसार ग्राम चितक ।
- २-सौधमंदेव ।
- ३-मरीचि ।
- ४-ब्रह्म स्वर्ग का देव ।
- ५-कौशिक ब्राह्मण (अनेक भव) ।
- ६-देव ।
- ७-पुष्यमित्र ब्राह्मण ।
- ८-सौधर्म देव ।
- ९-अग्निद्योत ।
- १०-द्वितीय कल्प का देव ।
- ११-अग्निभूति ब्राह्मण ।
- १२-सनत्कुमार देव ।
- १३-भारद्वज ।
- १४-महेन्द्र कल्प का देव ।
- १५-स्थावर ब्राह्मण ।

१६-ब्रह्मा कल्प का देव ।

१७-विश्वभूति ।

१८-महाशुक्र का देव ।

१९-त्रिपृष्ठि नारायण ।

२०-सातवी नरक ।

२१-सिंह ।

२२-चतुर्थ नरक (अनेक भव) ।

२३-पोटिल (प्रियामित्र) चक्रवर्ती ।

२४-महाशुक्र कल्प का देव ।

२५-नन्दन ।

३६-प्राणत देवलोक ।

२७-देवनान्दा के गर्भ में तथा त्रिशला की कुक्षि से भगवान् महावीर ।

भगवान् महावीर चौबीसवें तीर्थंकर थे । वे इस युग के अन्तिम तीर्थंकर माने जाते हैं ।

जन्म—महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था । इसलिये उन्हें साहित्य में वैशालीय भी कहा गया है । वैशाली उस समय का अत्यन्त समृद्ध, सुअवस्थित और प्रतिष्ठित गणतन्त्र था । महाराजा चेटक इस गणतन्त्र के अत्यन्त प्रभावशाली अध्यक्ष थे । सम्पूर्ण भारतवर्ष में वैशाली गणतन्त्र और महाराजा चेटक की साख थी ।

महावीर की माता त्रिशला महाराजा चेटक की रूपसी पुत्रियो में से एक थी ।

महावीर का जन्म चैत्र सुदी १३ को वैशाली गणतन्त्र के अर्न्तगत क्षत्रियकुण्ड के राजा सिद्धार्थ और उनकी पत्नी त्रिशला से हुआ था । माता-पिता ने इनका नाम वर्धमान रखा, क्योंकि उनके जन्म की सम्भावना मात्र से वैशाली में वैभव, जन-मन

मे शुद्ध भावनाये और पारस्परिक प्रेम सन्निहित होने लगे थे ।

महावीर के तीर्थ करत्व के विषय में कहा गया है कि उनके तीर्थ करत्व की प्राप्ति पिछले अनेक जन्मों की साधना का प्रतिफल था । महावीर के पूर्वभवों का वर्णन विस्तार के साथ जैन साहित्य में उपलब्ध है । किन्हीं ग्रन्थों में २७ पूर्वभवों का वर्णन है किन्हीं में ३३ पूर्वभवों का ।

महावीर के जन्म के पूर्व अनेक घटनाओं का जैन साहित्य में विवरण प्राप्त होता है । संक्षेप में कुछ घटनाये निम्न हैं—

तीर्थ कर महावीर ऋषभदत्त ब्राह्मण की जलन्धर गायत्री पत्नी देवानन्दा के गर्भ में आये । देवानन्दा ने मगल स्वप्न देखे । बाद में इन्द्र ने देवानन्दा के गर्भ से महावीर के जीव को हर्षि णै-गमेपी द्वारा अपहृत कराकर सिद्धार्थ की पत्नी त्रिशला के गर्भ में स्थापित किया था । गर्भाग्रहण के इस प्रसंग का किसी-किसी ग्रन्थ में विस्तृत वर्णन मिलता है ।

देवानन्दा के गर्भ से क्षत्रियानी त्रिशला के गर्भ में स्थानान्तरित होने के बाद त्रिशला ने भी मगल स्वप्न देखे ।

महावीर के गर्भ के आने के समय से लेकर जन्म होने के बाद तक सिद्धार्थ के घर देव और मानवों द्वारा जो-जो मांगलिक घटनाये हुई, उनका भी विस्तार के साथ जैन साहित्य में वर्णन मिलता है । ये घटनायें आश्चर्यजनक भी लगती हैं और रोचक भी ।

महावीर के बाल्यकाल की कई घटनाओं का जैन साहित्य में वर्णन मिलता है । कुछेक घटनाये अत्यन्त ललित और प्रेरक हैं ।

महावीर बाल्यकाल से अत्यन्त निर्भय थे । एक बार वह अपने समवयस्क साथियों के साथ उद्यान में खेल रहे थे । उस समय उनकी अवस्था लगभग आठ वर्ष थी । सौधमेन्द्र की सभा

में महावीर के पराक्रम और वीरता का प्रसंग छिड़ा। इन्द्र ने कहा—भारत क्षेत्र में बालक महावीर बाल्यकाल में ही इतने साहसी और पराक्रमी है कि देव, दानव और मानव कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता। सगम नामक देव को इस बात का भरोसा नहीं हुआ। वह महावीर की परीक्षा करने उस उद्यान में पहुँचा जहाँ महावीर खेल रहे थे।

उमने भयकर विषवर का रूप बनाया और घोर लिङ्ग वृक्ष पर चढ़ने उतरने का खेल महावीर अपने साधियों के सामने खेल रहे थे, उनके तने में चिपट गया। उपस्थित सभी बालक सर्प को देखकर भयभीत हो डबर-उभर भाग खड़े हुये किन्तु महावीर डरे नहीं। उन्होंने अपने साधियों को कहा—घबराओ नहीं। इसको उठाकर दूर फेंक देता हूँ। साधियों के मना करने के बावजूद महावीर ने उस सर्प को पकड़कर दूर फेंक दिया।

इस घटना के बाद भी सगम देव को सन्तोष नहीं हुआ तो वह ममदयन्क बालक का रूप बनाकर उन्हीं बालकों के साथ खेलने लगा। अब वे तिन्दशक नामक खेल, खेल रहे थे। इस खेल में दो बालक एक साथ ललित वृक्ष की ओर दौड़ते हैं। दोनों में से वृक्ष को जो पहले छू लेता है, वह विजयी माना जाता है। विजयी बालक पराजित पर सवार होकर मूल स्थान पर आता है।

एक बार महावीर और बालक वेशधारी सगम एक साथ दौड़े। महावीर ने वृक्ष को पहले छू लिया। नियमानुसार पराजित बालक को सवारी के लिये उपस्थित होना पड़ा, महावीर उस पर बैठकर जैसे ही नियत स्थान पर आने लगे तो देव ने सात ताड़ के बराबर ऊँचा और भयावह शरीर बनाकर महावीर को डराना चाहा। इस दृश्य को देखकर सभी बालक भयभीत हो गये। किन्तु महावीर ने सोचा, अवश्य यह कोई मायावी

मुझसे वचना करना चाहता है। ऐसा सोचकर उन्होंने उसकी पीठ पर अत्यन्त दृढ़ मुष्ठीप्रहार किया। जिसके आघात से सगम चीख उठा और गेंद की तरह फूला हुआ उसका शरीर दबकर छोटा हो गया।

एक बार महावीर अपने भवन में बीच की मजिल में मौजूद थे। उसी समय उनके समयस्क मित्र उन्हें खोजते हुये आये। नीचे माता त्रिशला से पुछने पर उन्होंने बताया कि महावीर ऊपर है। सुनते ही बाबू चौंकर ऊपर बहूँ पर महावीर वहाँ नहीं मिले। उन्होंने वहाँ उपस्थित पिता सिद्धार्थ से पूछा कि महावीर कहा है? सिद्धार्थ ने बताया—‘नीचे हैं।’ बालक बड़े असमजस में पड़े। माता त्रिशला कहती हैं महावीर ऊपर हैं, पिता सिद्धार्थ कहते हैं कि महावीर नीचे हैं। यह क्या स्थिति है? खोजते-खोजते महावीर बीच की मजिल पर मिले। महावीर ने बालको की बात सुनकर उनकी जिज्ञासा का समाधान किया कि माता त्रिशला का यह कहना कि महावीर ऊपर है, इस कारण सही है क्योंकि मैं नीचे नहीं था। नीचे की उपेक्षा ऊपर था। इसी प्रकार पिताजी का यह कहना भी सत्य है कि मैं नीचे हूँ क्योंकि मैं ऊपर वाली मजिल में नहीं था, जहाँ महाराज सिद्धार्थ उपस्थित थे।

इस कथा में महावीर के चिंतन के बीज भलकते हैं। भगवान महावीर के अध्ययन काल की एक घटना बड़ी रोचक है—महावीर को अध्ययन के लिये आठ वर्ष की अवस्था में कलाचार्य के पास भेजा गया। कहते हैं, जब यह सूचना इन्द्र को प्राप्त हुई, तो वह वृद्ध व्यक्ति का वेश बनाकर महावीर के समक्ष उपस्थित हुआ और कलाचार्य के सामने ही महावीर से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने लगा। महावीर ने उनके प्रश्नों के जो उत्तर दिये उससे स्वयं कलाचार्य भी आश्चर्यचकित होकर रह गया। तब

वृद्ध का वेश धारण किये हुये इन्द्र ने कलाचायं को कहा कि यह बालक असाधारण प्रतिभा और ज्ञान का धनी है, इसे सामान्य ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है ।

महावीर अपने परिवार के राजसी वातावरण में दिनोदिन बड़े हो रहे थे, अवस्था के बढ़ने के साथ ही उनका बुद्धि वैभव और सोचने की शक्ति का भी विस्तार हो रहा था । परिवार की परिधि में रहते हुये भी महावीर के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आ-आकर टकराने लगे ।

जब कभी महावीर भवन के बाहर पर्यटन आदि के लिये निकलते तो उन्हें अपने चारों ओर का सामाजिक वातावरण देखने को मिलता । सामाजिक विद्वम्ता के कारण उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देते । सारा सामाजिक जीवन एक धम की धुरी पर केन्द्रित हो गया था । अर्थ और राजनीति भी उसी धर्म के इर्द-गिर्द मड़राती थी । इस कारण धर्माधिकारियों का प्रभुत्व सर्वत्र बढ़ गया था, वे अपने इस प्रभाव का बहुत अधिक दुरुपयोग भी करने लगे थे ।

महावीर ने देखा कि धर्मान्धता इतनी अधिक बढ़ गई है कि समाज का आर्थिक जीवन छिन्न-भिन्न होता जा रहा है । धर्म के नाम पर जो क्रियाकाण्ड सम्पन्न हो रहा है उसमें जो वर्तमान की साधन सुविधाओं को अग्नि में डाला जा रहा है वो एक साधारण-जन को उपलब्ध नहीं हो पाती ।

महावीर का चिन्तन परिवार की परिधि में रहते हुये भी दिनोदिन वटवृक्ष का रूप धारण करता जा रहा था । उन्होंने देखा कि सामाजिक जीवन में न केवल आर्थिक विषमता है, वरन् वर्गभेद भी इतना अधिक है कि मानव-मानव के मन में एक दूसरे के प्रति ममता और सौहार्द के स्थान पर घृणा और श्लानि कूट-कूटकर घर कर गई है । एक ओर सामान्य सुविधा-

विहीन वह जन सामान्य है जिसे दलित वर्ग का सम्बोधन दिया जाता है, और दूसरी ओर वह समाज है जो ऐश्वर्य और प्रभुता के मद में समाज की इस बड़ी इकाई को अपने से अलग काट चुका है। इतना ही नहीं बल्कि इस वर्ग ने प्रभुता और ऐश्वर्य के लिये उसका शोषण और दुरुपयोग भी करना शुरू कर दिया है।

महावीर ने जब ये देखा कि समाज में स्त्रियों का स्थान अत्यन्त नगण्य माना जाता है। अर्द्धांगिनी और सहर्धर्मिणी जैसे शब्दों का व्यवहार केवल उस समृद्ध और ऐश्वर्यशाली परिवार की स्त्रियों के लिये ही है। नारी सामान्य के प्रति मनुष्य के मन में जो भावना है उससे तो वह भौतिक जीवन की अन्य सामग्रियों से भिन्न स्वतन्त्र वस्तु नहीं है तो उनका मन रो पड़ा। वे पुरुष और स्त्री का भेद न कर बराबरी से प्रत्येक अधिकार का प्रयोग करते देखना चाहते थे।

महावीर ने देखा कि दास और दासियों के रूप में मनुष्य स्त्री और बालकों का क्रय-विक्रय ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार भोग और उपभोग की अन्य वस्तुओं का। यह सब देखकर महावीर को सोचने के लिये और अधिक व्यापक क्षेत्र मिला। उनका चिंतन दिनोदिन बढ़ता ही गया। परिवार में रहकर भी महावीर अविकाश समय इन समस्याओं पर सोचने में लगाने लगे।

महावीर की इस चिंतनशीलता और पारिवारिक जीवन तथा ऐश्वर्य और विलास के प्रति बढ़ते हुये निरपेक्ष भाव को परिजन धीरे धीरे आक रहे थे। माता त्रिशला व पिता सिद्धार्थ उसके निराकरण के विषय में भी सोचते कि महावीर का मन पारिवारिक जीवन में रमे और वे कुशल राजनीतिज्ञ बनकर शासन की बागडोर अपने हाथ में लें। किन्तु महावीर का मन

इस ओर तनिक भी नहीं था । उनके सामने सामाजिक विषमता के प्रश्न आ आकर टकराते रहते और वे उनके समाधान खोजने के प्रयत्नों में डूब जाते ।

धीरे-धीरे अब महावीर ने युवक रूप पा लिया था । माता-पिता तथा अन्य परिजनो के मन में यह विचार आने लगे कि महावीर का विवाह कर दिया जाये और वे सुखमय पारिवारिक जीवन व्यतीत करे । सिद्धार्थ महाराजा के पास वैवाहिक संबंधों के लिये प्रस्ताव आने लगे ।

अन्ततः कलिंग जनपद के शासक अतिशत्रु की कन्या यशोदा के साथ महावीर के विवाह का निश्चय हुआ ।

महावीर के परिजन उन्हें बहुत ही स्नेह भाव से देखते थे । माता त्रिशला और सिद्धार्थ के अतिरिक्त उनके ज्येष्ठ भ्राता मन्दिवर्धन उन्हें अत्यन्त स्नेह से देखते थे ।

माता-पिता के देहावसान के बाद महावीर ने जब मन्दिवर्धन के समक्ष प्रव्रज्या लेने की बात रखी तो वे अत्यन्त व्याकुल हो उठे ! उन्होंने अपने पूरा प्रयत्न भर महावीर को परिवार की परिधि में बांधे रखना चाहा किन्तु अब ससार की कोई भी मोह माया महावीर को बाध नहीं सकी और अन्ततः उन्होंने प्रव्रज्या लेने का निश्चय कर लिया ।

महावीर का जन्म जिस ऐश्वर्यपूर्ण परिवेश में हुआ था और उन्हें अपने चारों ओर परिवार तथा वैशाली गणतन्त्र की जो समृद्धि देखने को मिली थी, उसमें से उनके मन में विराग का अकुर उगा । अतिभोग से योग की ओर प्रवृत्ति शीघ्र होती है । अतिममृद्धि से त्याग की प्रवृत्ति का जन्म होता है । गहरे राग में विराग पनपता है । उनके मन में जो विराग का अकुर फूटा उसके पीछे ये भी एक कारण था ।

परन्तु महावीर वैराग्य की ओर इसलिये अधिक झुके कि

उनके चारो ओर का सामाजिक वातावरण ओर युग आह्वान उन्हें बुला रहा था, उन्हें अनुभव हुआ कि जैसे सारा समाज 'वाहि माम-वाहि माम' की आवाज देकर बुला रहा है।

महावीर को लगा जैसे चारो दिशाओ से अनगिनत आवाजे उन्हें पुकार - पुकार कर कह रही हैं कि हमारी विषमताएं, हमारी उपेक्षाएं हमारी असमर्थताओ का दुरुपयोग, हमारे अभाव और दयनीय स्थिति को आकर देखो और हमें उसका समाधान दो।

महावीर ने पारिवारिक जीवन में रहते हुये तीस वर्ष की अवस्था तक इन प्रश्नों के समाधान खोजने के प्रयत्न किये। किन्तु उन्हें लगा कि राजमहलों में रहकर इनका समाधान नहीं हो सकता। जब तक वह राजभवन नहीं छोड़ेगे तब तक न जन सामान्य की आवाज उन तक पहुँच सकती है और न जनसामान्य तक उनकी आवाज। लोक मंगल के लिये जन सामान्य के बीच होना आवश्यक है। त्याग के समक्ष राज को झुकना पड़ा। नन्दिवर्धन ने दो वर्ष बाद जब महापुरुष की मुक्ति पथ पर बढ़ने की छूट दे दी।

महावीर परिवार का त्याग कर रहे हैं यह समाचार बिजली की तरह सम्पूर्ण वैशाली तथा चेटक के प्रभाव क्षेत्र में कानों कान पहुँच गया। चारो ओर जन कल्याण की आशा कर राहन की सास लेने की उम्मीदें फिर जाग उठी।

कुण्डपुर के निकट ही 'खण्डवन' नामक उद्यान में मगसर सुदी १० को शातिबन्धुओ से विदाई लेकर ध्येय को प्राप्ति करने के लिये चल पड़े। सब आवरणों से मुक्त होकर। उस समय किसके मन में महावीर को देखने का आत्मुष्य न जागा होगा? निम्न वर्ग के लिये यही एक बड़ी धात थी कि एक राजकुमार अपना राजवंश घर ससार त्यागकर मुक्ति बंधू से ब्याह रचाने

चला है । राज्य परिवारो के लिये एक आश्चर्य का विषय था कि महावीर अपने इस समृद्ध और मुख सुविधा सम्पन्न जीवन को छोड़कर क्यों जान बूझकर काटो की राह चलने का निश्चय कर रहे हैं ।

महावीर चल रहे उम मुक्ति को ग्रहण जिसका चिन्तन वो बाल रूप में किया करते थे । उसी समय एक विचित्र घटना घटी । महावीर जब राजमाग से होते हुये खण्डवन की ओर जा रहे थे तभी जनसमुद्र को चीरता हुआ एक वृद्ध व्यक्ति महावीर की ओर अपनी शक्ति भर तीव्रगति से बढ़ा । लोगो ने उसे रोकने का प्रयत्न किया किन्तु वह रुका नहीं और महावीर की ओर बढ़ता गया । राजपुरुषो ने उसे रोकने का असफल प्रयास किया । महावीर ने देखा कि एक वृद्ध तीव्रगति से उनकी ओर बढ़ रहा है । उनसे कानो में वे शब्द भी पड़े, जो उसे आने से रोकना चाहते थे महावीर ने कहा—‘रोको नहीं । उमे आने दो ।’ सब स्तब्ध, आश्चर्यचकित, किन्तु सब मौन । महावीर, जिनके निकट वह व्यक्ति आ रहा, जब वही उसको आने देने के लिये कह रहे थे, तो उसे कौन रोकता ?

वह हरकेशी चाण्डाल था । महावीर के निकट पहुँचकर वह उनके चरणो में गिरना ही चाहता था कि महावीर ने उसे उठा कर गले से लगा लिया । उस युग के लिये यह एक विचित्र घटना थी । एक राजकुमार और फिर वह जो सन्यस्त होने जा रहा है, एक चाण्डाल जिसकी छाया का स्पर्श भी वर्जित माना जाता हो, उसे अपने गले से लगा ले ।

महावीर का मिशन यहाँ से प्रारम्भ हो गया । खण्डवन में पहुँचकर उन्होंने दीक्षा ले ली और साधु हो गये ।

सन्यस्त होने के बाद महावीर लगभग साढ़े बारह वष तक तकान्त और कठोर जीवन जीने के तरह-तरह के प्रयोग करते

रहे । इस दीर्घग्रवधि में महावीर ने अने क्षेत्रों में पदयात्रा की । जैन साहित्य में उनके इन बारह वर्षों के जीवन का विस्तार के साथ वर्णन मिलता है । संक्षेप में कुछ प्रसंगों को यहाँ उद्धृत करना श्रेष्ठ रहेगा ।

वैराग्य-पथ की प्रथम वेला में ही वे कमरी नामक ग्राम के बाहर कायोत्सर्ग करके अर्थात् शरीर के मोह एवं मान को त्याग कर आत्म-श्रवस्थित होकर ध्यानस्थित हो गये । उसी समय एक ग्वाला अपने बैलो सहित वहाँ पहुँचा । महावीर से ग्वाला बोला—

‘मैं गाव से गाय दुहकर अभी आता हूँ, ये बैल देखते रहना ।’ उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही वह चला गया । महावीर तो ध्यान में लीन थे, उन्हें ग्वाले की बात या बैलो की निगरानी से क्या काम ।

थोड़ी देर बाद ग्वाला घर से लौटा तो उसने देखा कि बैल वहाँ नहीं हैं । उसे महावीर पर बहुत ही क्रोध आया । जब वह महावीर को बैलो के लिये कह कर गया था तो उसने ध्यान क्यों नहीं रखा ? भला-बुरा कहता हुआ वह बैलो की तलाश में चला गया ।

बैलो को खोजते-खोजते थक कर जब वह वापस महावीर के निकट आया तो यह देखकर कि बैल महावीर के पास ही बैठे थे, क्रोध से आगबबूला हो गया और चोर आदि न जाने क्या-क्या कहते हुये बैलो को बाधने वाली रस्सी से महावीर पर प्रहार करने लगा । तभी इन्द्र ने यह देखकर उस ग्वाले को बताया—‘मूर्ख ! तू यह नहीं जानता कि य तो वैशाली के राजकुमार महावीर हैं, जो अभी कुछ ही दिनों पूर्व सन्यासी बने हैं । इन्हें तुम्हारे बैलो से क्या प्रयोजन ।’

ग्वाले को अपने आक्रोश पर स्वयं पश्चात्ताप हुआ और वह

महावीर के चरणों में क्षमायाचना करता हुआ वहाँ से चला गया ।

तभी इन्द्र ने महावीर से कहा—‘भगवन । आपकी तपस्वी जीवन की रक्षा के लिये साथ रहकर सहायता करने की आज्ञा दीजिये ।’ तब महावीर ने उत्तर दिया—‘इन्द्र । मुझे अपने पुरुषार्थ से ही परमत्व को पाना है, दूसरों की सहायता के भरोसे नहीं । मुझे कोई कैम कष्ट दे सकता है । जबकि मेरे हृदय में किसी को कष्ट देने की भावना ही नहीं है ।’ इन्द्र नमस्कार कर विदा हो गया ।

एक बार महावीर वाचचाला नामक नगर की ओर जा रहे थे । वहाँ जाने के दो रास्ते थे । महावीर सीधे रास्ते में जाना चाहते थे । लोगो ने बताया कि आगे चलकर उस रास्ते पर एक भयंकर दृष्टि विष सर्प रहता है, जो पथिकों को अपनी दृष्टि-विष से तण्ट कर देता है । उसके विष के कारण घाम-पाम के वृक्ष और लताएँ भी सूखकर ठूँठ बन चुके हैं ।

महावीर ने जब यह ख़ास प्रसंग सुना तो लगा कि एक ओर चण्ड-कौशिक है, दूसरी ओर दृष्टि के कारण निरन्तर हो रही विनाश लीला । उन्होंने निश्चय किया कि इसका निराकरण अवश्य होना चाहिये । वे सीधे उसी रास्ते गये ।

चण्ड-कौशिक के निकट पहुँचते ही उसने महावीर पर भयंकर आक्रमण किया । उनके पैर पर दशाघात किया । महावीर के पैर से दुग्ध-रुधिर की धारा बह निकली । चण्ड-कौशिक चकित होकर महावीर की ओर देखने लगा । महावीर ने करुणा से भीगे स्वर में कहा—‘चण्ड कौशिक, अनेक जन्मों के दुष्कर्मों के कारण तो तुम इस योनि में जन्म ले रहे हो और अब जो यह विनाशलीला का ताड़न नृत्य खेल रहे हो उसका परिणाम शायद तुम नहीं जानते ।’

महावीर के करुणा से भरे इन शब्दों को सुनकर चण्ड-
 कौशिक का मन बदल गया मानो निद्रित अवस्था से उसे किसी
 ने जगा दिया हो । उसने अपने पिछले जीवन की ओर दृष्टिपात
 किया तो वह आत्मस्लानि से भर उठा । महावीर से मंगलमय
 भविष्य को आशिष लेकर उसने उसी समय से हिंसा का वह
 व्यापार बन्द कर दिया ।

वेड़ियों का शुभाशीष—चन्दना चम्पानरेश दधिवाहन
 की राजकुमारी थी । किन्हीं कारणों से कौशाम्बी-नरेश शतानीक
 ने चम्पा पर आक्रमण कर दिया । दधिवाहन ने युद्ध रोकने
 और नरसंहार बचाने के लिये शतानीक की ओर मित्रता का
 हाथ बढ़ाया लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया । अन्ततः युद्ध हुआ
 और चम्पा की पराजय हुई । कौशाम्बी नरेश के सैनिक चम्पा-
 नगरी को लूट धन-दौलत अपने साथ ले गये । एक सैनिक ने
 दधिवाहन की पुत्री चन्दना और पत्नी को पकड़ लिया । वह
 उन्हें कौशाम्बी ले जाना चाहता था, परन्तु दधिवाहन की पत्नी
 ने बीच में ही समय मिलते ही आत्महत्या कर ली । किन्तु
 चन्दना का अबोध मन सैनिकों की बातों में आ गया । सैनिकों
 ने उसे ले जाकर शहर में नीलाम कर दिया । नगरी के सबसे
 समृद्ध सेठ घनावह ने उसे खरीदा ।

परन्तु घनावह की पत्नी ने सीतिया झाह के कारण उसे
 अनेक यन्त्रणाएँ देनी प्रारम्भ कर दी यहाँ तक कि मौका पाकर
 उसने चन्दना के केश कटवा दिये और पावों में वेड़िया बाँधकर
 तहखाने में बन्दी कर लिया ।

सयोग की बात । महावीर इसी नगरी में काफी समय से

आते किन्तु अपनी प्रतिज्ञा के अनुकूल* सब दाते न पाकर पुन वापस लौट जाते और साधना में लीन हो जाते ।

आज जब चन्दना इस स्थिति में बन्धनयुक्त पड़ी हुई थी तभी महावीर उस ओर निकले । चन्दना को सेठानी ने खाने के लिये जो तुच्छ भोजन दिया था उसे लिये वह दँठी थी कि महावीर वहाँ से निकले । चन्दना की लगी आज वेडिया कुछ ढीली पड़ती जा रही है, मन न जाने क्यों व्याकुल होता जा रहा है, उसकी आँखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो चली, किन्तु मन को कठोर कर वह दहलीज तक आई और चेहरे पर मुस्कान लाते हुये उसने वही भोजन ग्रहोभाग्य समझकर महावीर को ग्रहण करने के लिये आमन्त्रित किया ।

लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गये कि महावीर चन्दना की ओर बढ़ गये और उन्होंने उससे आहार स्वीकार कर लिया । लोगो क्या पता था कि महावीर की यह प्रतीज्ञा आज पूरी हो गई थी कि कोई राजकुमारी बन्धनयुक्त अवस्था में आग्रहपूर्वक आहार के लिये आमन्त्रित करेगी तभी वो आहार ग्रहण करेंगे ।

चन्दना की वन्दना मफल हो गई । महावीर की आहार देकर चन्दना जन्म-जन्मांतर के लिये कृत-कृत्य हो गई । लोगो की दृष्टि में जो अब तक घनावह सेठ की क्रीत दासी थी अब उसके सच्चे स्वरूप को लोगो ने जाना कि वह चम्पानरेश दधिवाहन की राजकुमारी वसुमति चन्दना है ।

* साधु जीवन के बारहवें वर्ष में महावीर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं उस दिन आहार ग्रहण करूँगा जिस दिन मुझे ऐसी राज-पुत्री भोजन देगी, जिसका सिर मुड़ा हो, पैरों में वेडियाँ हो, दहलीज पर खड़ी हो, आँखों में आसू हो तथा हाथों में उबले हुये उट्टर हो ।

चम्पा पर कौशाम्बी नरेश का आक्रमण, माता की सैनिक के कारण मृत्यु, खुले आम बाजार में विक्रय घनावह सेठ के यहाँ क्रीतदासी का कार्य और घनावह की पत्नी द्वारा किया दुष्टपूर्ण व्यवहार—सब चन्दना की आँखों के सामने चित्रपट की तरह एक के बाद एक उतरने लगे, और चन्दना का मन, अन्याय, अज्ञान और विक्षमता भरे जीवन से विराग की ओर बढ़ने लगा ।

चन्दना महावीर की शिष्या बन गई । वह महावीर के शिष्य समुदाय में प्रमुख साध्वी हुई ।

महावीर गाव-गाव पद यात्रा करते हुये एक बार अस्थिग्राम पहुँचे । वे प्रायः एकान्त और निर्जन स्थानों में ठहरते थे, जिससे उन्हें एकान्त चिन्तन और तपश्चर्या के विविध प्रयोग करने का अवसर मिलता रहे । वहाँ भी वे गाव के बाहर एक यक्षायतन में ठहरे ।

उस यक्षायतन के विषय में गाव में यह प्रसिद्ध था कि रात्रिकाल में वहाँ यक्ष किसी को भी नहीं रहने देता । अगर कोई रहता है तो वह वचकर नहीं निकल पाता । इस बात को ध्यान में रखते हुये ग्रामवासियों ने उनसे अनुरोध किया कि वे वहाँ रात्रि में न ठहरे । परन्तु महावीर तो अपनी तपस्या के लिये ऐसे प्रसंगों की तलाश में ही रहते थे ।

सध्याकालीन पूजा के उपरान्त जब पुजारी यक्षायतन से जाने लगा तथा अन्य भक्तजन वहाँ से चले गये तो पुजारी ने महावीर से भी अनुरोध किया कि वे भी वहाँ से ग्राम में चले जायें । किन्तु महावीर नहीं गये ।

रात्री आयी । जैसा कि ग्रामवासियों का विश्वास था, यक्ष उपस्थित हुआ । उसने दर्द भरे स्वर से महावीर को सम्बोधित किया—‘तू कौन है जो मेरे इस आवास में आकर टिका हुआ

है ? क्या तू मेरी शक्ति को नहीं जानता ?'

महावीर तो ध्यान में लीन थे । उन्होंने यक्ष की बात सुनी ही नहीं । यक्ष को इस बात पर और अधिक क्रोध आया । उसने महावीर को तरह तरह की पीड़ा देने प्रारम्भ की । किन्तु महावीर उन्नत समेरु पर्वत की तरह अविचलन ध्यान में लीन थे और यह सोचकर कि इस अज्ञानी व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं कि यह क्या कर रहा है, मन में उस स्थिति में भी उसके प्रति मंगल कामना करते रहे ।

यक्ष रात भर महावीर को दारुन पीड़ा देता रहा । रात बीती । यक्ष अपने सम्पूर्ण कठोरतम प्रयोग महावीर पर करके हार चुका था किन्तु उस स्थिति में भी जब महावीर अविचलित रहे, तो वह सहम गया । उसका मन महावीर की इस समता और अडिगता के सामने द्रवित और विचलित हो गया और उसे अपने आप पर पश्चाताप होने लगा । वह महावीर के चरणों में गिरकर बोला—'आप सचमुच महान हैं, जो इतनी यातना देने पर भी अडिग रहे । मैं अपने किये के लिये पश्चाताप करता हूँ ।'

भगवान् महावीर साधु जीवन के तेरह वर्षों केवल ३४६ दिन ही अन्न-जल ग्रहण किया, शेष दिन निर्जल उपवासों के साथ व्यतीत किये । आश्चर्यचकित थी जनता कि इतने उपवासों के होने पर भी उनके शारीरिक सौंदर्य में नाममात्र की भी विकृति नहीं आ पाई थी । मानो प्रकृति की सामस्त शक्तियाँ सूर्य-रश्मियों के माध्यम से उनके शरीर में वह भोजनसार भरती रही जिनकी शारीरिक स्थिरता के लिये आवश्यकता होती है ।

चिन्तनशील महावीर—

साधना के प्रति महावीर जितने सचेष्ट थे उतने ही चिन्तन के प्रति भी । उन्हें लगता, जब तक व्यक्ति अपने आपको चारों

घोर से समेटकर शून्य की स्थिति में नहीं ले आता तब तक उस के सर्वस्व का विसर्जन नहीं होता, और जब तक सर्वस्व विसर्जित नहीं होता तब तक उसके विश्व-वात्सल्य और विश्वमगल की कामना व्यापक नहीं हो सकती ।

भगवान् महावीर के विराट् जीवन-दर्शन के सम्बन्ध में स्पष्ट कहा जा सकता है कि वे लोक-पुरुष थे । उनके धर्मचक्र का प्रवर्तन लोक-हित के लिये हुआ था, उनका विराट् चिन्तन आत्मधर्म से सम्बन्धित है । वह लोकधर्म ही है । भगवान् महावीर के उपदेश को निर्गन्ध-प्रवचन कहा जाता है ।

महावीर ने साधक जीवन के साढ़े बारह वर्षों में दूसरों के द्वारा दिये गये उत्तमर्ग और कष्ट समता-भाव से भेले । उससे भी अधिक उन्होंने अपने आपको कठोर तप और परीषद् की प्रगति में तपाया ।

गर्मी की तपती हुई दोपहरियों में खुले आकाश में आग बरसाते सूर्य के नीचे तप्त पापाण शिला पर महावीर तपस्या करने बैठ जाते और अविचल भाव से दीर्घकाल तक तपस्या में लीन रहते ।

वर्षा ऋतु में जब मूसलाधार पानी बरस रहा होता, भयंकर तूफान और बादलों की गड़गड़ाहट का आतंक व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकलने देता—ऐसे में महावीर वृक्ष के नीचे तपस्या में अडिग खड़े होते ।

वर्षाकाल में जब चारों ओर हरे-हरे घास उग आते, ताल-तलैया भर जाती, मक्खी और मच्छरों की भरमार हो जाती, ऐसे में महावीर अपनी अनावृत काया में समय की साधना करते हुये उन शून्यागारों में तपस्या करते होते, जहाँ उन्हें इन क्षुद्र-कीट और जन्तुओं द्वारा शारीरिक पीड़ा पहुँचाई जाती ।

शीत ऋतु में जब वर्षा की हवाये चलती होती, पक्षी तक

डरकर अपने घोंसले में छिप जाते, तब महावीर किसी अत्यन्त ठण्डे स्थान पर नदी के किनारे, ताल के तट पर या पर्वत की उपत्यका में अपनी साधना में तल्लीन होते ।

महावीर ने उन समस्त प्रकार भयावह स्थानों में जाकर तपस्या की, जहाँ आदमी भयभीत हो जाता है और जो आदमी को विचलित कर देते हैं । अनेकों बार महावीर शमशान में ध्यानारुढ़ होते ।

इस प्रकार महावीर की साधना निरन्तर उग्र से उग्रतर, कठोर से कठोरतम होती गयी । जैसे कोई खान से निकले हुए सोने को एक के बाद एक बार अग्नि में तपाता चले और सोने का रूप निखरता आये, उसी तरह ज्यो-ज्यो महावीर की साधना बढ़ रही थी, उनका चिन्तन, उनका ज्ञान व्यापक हो रहा था । उन्हें समस्याओं के समाधान दृष्टिगत होने लगे थे ।

जैसे कोई शिल्पी छेनी की एक-एक चोट से दिव्य पुरुष की मूर्ति घड़ रहा हो, वैसे ही महावीर क्षण-क्षण की साधना द्वारा उस ओर अग्रसर हो रहे थे, जहाँ आत्मा परमात्मा में विलीन होकर एक हो जाती है । ऐसे थे महावीर, ऐसी थी उनकी चिन्तनधारा ।

महावीर की साधना के साढ़े बारह वर्ष पूरे होने को आये । उनकी साधना चरम स्थिति तक पहुँच चुकी थी । वे एक दिन जम्बिद नामक ग्राम के निकट ऋजुकुना नदी के तट पर, एक क्षाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे । वैशाख शुक्ला दशमी का दिन था, दिन का चौथा पहर प्रारम्भ हो चुका था, उनकी साधना पूर्ण हो गई । अपने ही तप के प्रकाश में उनका समर्थ शुद्ध-बुद्ध आत्मा, परमात्मा बनकर प्रकट हो गया । वे सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा हो गये । उनके लिये कुछ भी अज्ञेय न रहा वे केवल ज्ञान सम्पन्न तीर्थंकर बन गये । समस्त देवी शक्तियाँ उनकी वाणी के समक्ष

नत मस्तक हो उठी । देवत्व मनुष्य तब दे चरणों में झुक गया ।

महावीर के सामने से सारा आवरण हट गया है, और पिछले ब्यालीस वर्षों से वह जिम साधना में लगे आ रहे थे, वह पूर्ण हो गई । उन्हें उन समस्त समस्याओं के समाधान स्फटिक में झलकते हुये से दिखाई देने लगे, जो जीवन भर उन्हें मयती रही थी । सत्य का अनावरण हो चुका था । अब वस्तु तथ्य उनके सामने अपने वास्तविक स्वरूप में थे ।

धर्म-दर्शना — महावीर अब अपनी ब्यालीस वर्ष की साधना और चिन्तन की उपलब्धियों को जन-कल्याण के लिये विखेर देना चाहते थे । उन्होंने इतने लम्बे समय में साधना और चिन्तन के विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से जीवन और जगत की समस्याओं के जो समाधान उपलब्ध किये थे उन्हें वह जनकल्याण के लिये व्यक्ति-व्यक्ति तक पहुँचा देना चाहते थे ।

महावीर के उपदेशों के लिये विराट सभाओं का आयोजन किया जाने लगा । उनकी यह सभा समवशरण कहलाती थी । प्रत्येक व्यक्ति इस सभा में बिना किसी भेदभाव के बेरोक-टोक आ सकता था ।

महावीर की समवशरण सभा में उनके प्रधान शिष्य इन्द्र-भूति गौतम बने । वे महावीर के प्रथम गणधर थे ।

इन्द्रभूति गौतम उस समय इन्द्र की विभूति वाला एक महान् विद्वान और शिष्य समुदाय का प्रमुख आचार्य था ।

इन्द्रभूति गौतम वेद-वेदांगों का पारंगत विद्वान था । उसके पाँच सौ शिष्य थे । इन्द्र ने भी यह अनुभव किया कि महावीर के उपदेश को जन-सामान्य तक पहुँचाने के लिये इन्द्रभूति जैसा विद्वान व्याख्याकार समवशरण में उपस्थित होगा तभी सरलता-पूर्वक महावीर के सन्देशों को जन-जन तक पहुँचाया जा सकता है ।

इन्द्रभूति को महावीर के पास कैसे लाया जाय, यह समस्या थी। इन्द्र ने बटुक का वेश बनाया और इन्द्रभूति के आश्रम में पहुँचा और उनके पास अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त की। तब उसने एक पद्य इन्द्रभूति के समक्ष कहा, और कहा कि यह गाथा मुझे मेरे गुरु ने पढ़ाई है, मुझे इसका अर्थ भूल गया है, कृपया आप मुझे इसका अर्थ बताये। पद्य इस प्रकार है—

‘पचेव अत्थिकाया, छज्जीवणिकाया महन्वया पच ।

अट्ठ य पवयणमादा सहेडयो बघमोक्खो य ॥

इन्द्रभूति यह सुनकर आश्चर्य और दुविधा में पड़ गया। उसे इसका अर्थ समझ में नहीं आया। किन्तु वह शिष्यों के समक्ष इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था कि उसे इस पद्य का अर्थ नहीं आता। इसलिये उसने छद्मवेशधारी उस शिष्य से कहा कि चलो, तुम्हारे गुरु को ही इसका अर्थ बतायेंगे।

इस प्रकार इन्द्र गौतम को महावीर के समवशरण में आया। समवशरण में पहुँचते ही गौतम के तम के ताले टूट गये, उसका मोह भग हुआ। गौतम प्रभावित हो अपने शिष्यों सहित महावीर का शिष्य बन गया।

भगवान् महावीर के उपदेश सरल भाषा में जनहित के लिये होते थे। उन्होंने देशाटन कर जगह-जगह जन-जन को उनकी अपनी भाषा में धर्म-उपदेश दिये। दलित लोगों का उत्थान करने के लिये, उनमें शक्ति उत्पन्न करने के लिये भगवान् महावीर ने घोषणा की कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वरस्वरूप है, उसकी शक्ति अपार है, मनुष्य अपने आत्मिक गुणों का विकास कर भगवान् बन सकता है। गुणों का सम्पूर्ण विकास कर वह कर्म बन्धन से मुक्त होकर, मोक्ष को प्राप्त कर, आत्मा से परमात्मा बना सकता है। और फिर वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता

है। इस कारण मानव के गुणों का विकास करने के लिये भगवान् महावीर ने 'कर्म-सिद्धांत' पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य अपने भले-बुरे कर्मों के अनुसार फल पाता है इस कारण प्रत्येक मनुष्य को अपना रहन-सहन एवं अपने विचार शुद्ध रखने चाहिये।

महावीर के युग में वर्ण-व्यवस्था का जोर था। छुआछूत और ऊँच-नीच भाव का प्रागल्भ्य था। महावीर ने कहा—यह कैसी समाज रचना है कि जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से घृणा करता है। एक दूसरे के निकट नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि अगर किसी शूद्र में इतनी बुद्धि है कि वह शासन तन्त्र सम्भाल सके तो उसे यह अवसर अवश्य मिलना चाहिये। उन्होंने कहा कि सब लोग एक हैं, न कोई छोटा है और न कोई बड़ा। न कोई ऊँच है और न कोई नीच। किसी जाति या कुल विशेष में जन्म लेने से कोई मनुष्य उस जाति अथवा कुल में दीर्घकाल तक होने वाले कर्म को करने का अधिकारी है।

भगवान् महावीर के समय में धर्म में जो अंधविश्वास था, उसको दूर करने के लिये उन्होंने खोकले क्रियाकाण्ड एवं यज्ञों का विरोध किया।

‘महावीर पंचतत्र’

भगवान् महावीर ने प्रमुख रूप से निम्न पाँच सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया—

- १—अहिंसा
- २—अनेकांत
- ३—अपरिग्रह
- ४—सयम
- ५—तप

अन्य प्रकार से कहा जाय तो पाँच व्रत, अहिंसा, सत्य,

अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह । दोनों का भाव एवं सेतु एक ही है । ये पाचो सिद्धान्त अथवा पाचो व्रत अर्थात् महावीर का आचार-धर्म जो सभ्यकचारित्र्य कहलाता है । वर्तमान जैन धर्म मुख्य इसी चारित्र्य धर्म का ही रूप है । सम्यक् चारित्र्य के साथ सभ्यक दर्शन एवं सभ्यक ज्ञान, यह रत्नत्रयी मोक्षमार्ग है । सम्यक चारित्र्य को एक ही शब्द में कहना हो तो सयम धर्म, सब प्रकार का सयम । अहिंसा अर्थात् हिंसा का सयम, अनेकात अर्थात् विचार एवं वाणी का सयम, अपरिग्रह अर्थात् परिग्रह का सयम, तप अथवा ब्रह्मचर्य अर्थात् भोगोपभोग का सयम । विचार, वाणी एवं व्रतन सभा में सयम, अन्य प्रकार से कहा जाय तो विवेक जिसे जैन परिभाषा में यतना कहते हैं । इन सभी का मार यह है कि मनुष्य का जीवन प्रमादरहित हो, विचारमय एवं जागृत । अप्रमत्त भाव हो तो मनुष्य सार असार का विवेक करता है । एक विवेक गुण में सभी सद्गुण समा जाते हैं ।

ऐसे सम्यकचारित्र्य की नींव अथवा आधार, दो प्रकार के हैं । ज्ञान दर्शन एवं अनुभव । भगवान् महावीर ने एक पूर्ण जीवन-दर्शन की रूप रखा जन-मानस तक पहुँचायी ।

प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, सुख एवं शांति की इच्छा करता है । मनुष्य विचार-वान प्राणी है । उसे स्मृति है जिससे वह भूतकाल का विचार करता है, बुद्धि है जिससे वर्तमान का विचार करता है । कल्पना है, जिससे भविष्य का विचार कर सकता है । महावीर ने मूल-मंत्र दिया—‘मनुष्य स्वय ही स्वय के सुख-दुःखो का कर्ता है, उनका भोक्ता है, उनका विकर्ता है । मनुष्य स्वय ही स्वय का मित्र है, स्वय का शत्रु भी । यह कर्म का सिद्धान्त है, पुरुषार्थ का सिद्धांत भी ।’

महावीर ने पंचतत्र में से प्रथम ‘अहिंसा’ को परम धर्म कहा है । हिंसा को सभी पापों एवं दुःखों का मूल माना है ।

अहिंसा मे से अन्य मभी मिद्धात अथवा द्रत अपने आप फलित होते हैं । मात्र बाह्य वर्तमान मे ही नही किन्तु विचार एव वाणी मे भी अहिंसा । विचार मे हिंसा भरी हो तो वाणी मे आती है एव वाणी मे हिंसा हो तो वर्तन मे आती है । हिंसा का मूल मनुष्य का मन है । महावीर की अहिंसा मे प्राणिमात्र तक आ जाते हैं ।

भगवान महावीर ने अहिंसा के पालन के लिये कहा—

A—ज्ञानी होने का सार यह है कि किसी भी जीव की हिंसा न की जाये ।

B—तू जिसे मारने की इच्छा करता है वह दूसरा कोई नहीं किन्तु तेरे जैसा ही चेतनाशील प्राणी है, इस प्रकार सचमुच वह तू स्वय ही है ।

C—सभी प्राणियो को स्वय का जीवन प्रिय है, सभी को सुख प्रिय लगता है, किसी को दुख अच्छा नहीं लगता । वध करना सभी को अप्रिय है । सभी जीने की इच्छा करते हैं ।

D—ससार मे सभी प्राणियो के प्रति, फिर वे चाहे शत्रु हो या मित्र, समभाव से वर्तन करना इसी का नाम अहिंसा है ।

E—समस्त जीवो के प्रति सयम पूर्वक वर्तन करना उससे निपुण-तेजस्वी अहिंसा है । सभी धर्मस्थानो मे भगवान ने ऐसी अहिंसा को प्रथम स्थान दिया है ।

अहिंसा का दूसरा स्वरूप अनेकान्त है । अनेकान्त अर्थात् वंचारिक अहिंसा । मैं कहता हूँ वही सत्य है ऐसे मताग्रह अथवा दुराग्रह मे हिंसा है । दूसरे के कथन मे भी सत्य का अश है ऐसी उदार-दृष्टि अर्थात् अनेकान्त । छाछ मे से मक्खन निकालना हो

तो उसे मथना जरूरी होता है। इसी प्रकार सत्य के शोधन के लिये विचारों को मथना अनेकान्त है। अनेकान्त में सहिष्णुता है, सहआस्तित्व की भावना है, समताभाव है, समन्वय दृष्टि है।

परिग्रह का प्राप का मूल है। अर्थात् वस्तु का मोह। परिग्रह अर्थात् वस्तु में मूर्च्छा अथवा आसक्ति। समृद्धि होते हुये भी आसक्ति न हो तो अपरिग्रह है, दरिद्रता होते हुये परिग्रह लालसा हो तो परिग्रह है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि परिग्रह दढाना एव मूर्च्छा अथवा आसक्ति नहीं, ऐसा दावा करना।

महावीर जी ने परिग्रह के विषय में कहा कि—

A—वस्तु के प्रति ममत्व रखना यही परिग्रह है।

B—प्रमत्त मनुष्य धन में न इस लोक में अपनी रक्षा कर सकता है न परलोक में।

C—विश्व में समस्त प्राणियों के लिये परिग्रह जैसा कोई बन्धन नहीं, कोई जाल नहीं।

D—जिम प्रकार अमर पुष्प में से रस ग्रहण कर लेता है किन्तु पुष्प का नाश नहीं करता इसी प्रकार श्रेयार्थी मनुष्य अपनी व्यावहारिक प्रवृत्ति में दूसरों को कम से कम श्लेश या पीडा पहुँचाता है।

सयम का अर्थ है, मोनसा, वाचा, कर्मणा सभी में सयम का पालन अर्थात् विवेक, सुख का मार्ग। भोगोपभोग अन्ततः दुःख परिणामी है। नदी के प्रवाह को बहने के लिये उसके लिये तट आवश्यक है, इसी प्रकार जीवन-प्रवाह के लिये सयम आवश्यक है। बाहर में लादे गये वध निरूपयोगी एव हानिकारक सिद्ध होते हैं। स्वेच्छा से स्वीकारा गया सयम स्वस्थता एव प्रसन्नता प्रदान करता है। महावीर ने कहा है—

(१४८)

हे पुरुष ! तू स्वय ही स्वय का निग्रह कर, स्वय-निग्रह से तू समस्त दुखों से मुक्ति प्राप्त करेगा ।

आत्मा दुर्दम्य है, इसलिये उसका दमनकर । इसका दमन करने वाला इस लोक एवं परलोक में सुखी होता है ।

दुराचार में प्रवृत्त आत्मा, जितना स्वय का अनिष्ट करती उतना गला काटने वाला दुश्मन भी नहीं करता ।

वासनाएँ, तृष्णाएँ, भारी शल्य रूप हैं, विष जैसी हैं, भयकर सर्प जैसी हैं । यदि वासनाओं के वशीभूत होकर काम भोगों की इच्छा करता है, तो अन्त में दुर्दशा को प्राप्त होता है ।

तप सयम का दूसरा रूप है । सयम का साधन है । तप का अग्नि कर्म निर्जरा का साधन है । बाह्य तप, मात्र देहकष्ट के बजाय अभ्यान्तर तप पर महावीर ने अधिक बल दिया । तप अन्तर्शुद्धि के लिये है ।

महावीर ने कहा—‘ऐसा चारित्र्य धर्म ग्रहिसा, सयम, एवं तप वाला जीवन में उत्कृष्ट मंगल है जिसका मन सदा धर्ममय है उसे देवता भी प्रणाम करते हैं ।

भगवान् महावीर का प्रथम उपदेश राजगृह की विपुलात्रल पर आयोजित समवशरण सभा में हुआ । तदन्तर भगवान् महावीर राजगृह के बाह्य बिहार करते हुये अनेक स्थानों पर पहुँचे ।

राजगृह से महावीर वैशाली पधारे । वहाँ से वे ब्राह्मणकुंड क्षत्रियकुंड गये । ब्राह्मणकुंड में ऋषभदत्त और देवानन्दा तथा क्षत्रियकुंड में जामाली और प्रियदर्शना ने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की ।

वैशाली के उपरान्त भगवान महावीर वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी पहुँचे । वहाँ उस समय शतानिक का अल्प-वयस्क पुत्र उदयन राज कर रहा था । शतानिक की वहिन जयन्ती बहुत विदुषी थी । उसने भगवान महावीर के समक्ष अपनी अनेक प्रकार की तात्त्विक जिज्ञासाएँ रखी जिनका महावीर ने मन्तोष-जनक समाधान दिया ।

कौशाम्बी से चलकर महावीर श्रावस्ती पहुँचे । वहाँ श्रमण-भद्र तथा सुप्रतिष्ठ ने महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की ।

श्रावस्ती से चलकर महावीर वाणिय ग्राम आये । वहाँ गाथापति आनन्द ने श्रावक धर्म स्वीकार किया ।

वाणिय ग्राम से महावीर पुनः राजगृह पहुँचे वहाँ घन्टा मेठ तथा शालिभद्र ने दीक्षा ग्रहण की ।

राजगृह से महावीर चम्पा पहुँचे । वहाँ के अधिपति दत्त ने महावीर का भव्य स्वागत किया तथा महाचन्द्र राजकुमार ने श्रावक धर्म अंगीकार किया ।

इस प्रकार भगवान महावीर भारत के विभिन्न नगरो और ग्रामो मे बिहार करते हुये उपदेश देते रहे । उनके उपदेश जन-भरपा मे होते थे । महावीर के उपदेशो का प्रभाव प्रत्येक वर्ग पर पडा ।

भगवान महावीर के उपदेशो से प्रभावित होकर अनेक राजे-महाराजे तथा उनकी पत्निया, सारथवाह और श्रेष्ठी तथा अन्य सभी वर्गो के स्त्री-पुरुष उनके शिष्य बने ।

इस सम्पूर्ण शिष्य समुदाय के लिये भगवान महावीर ने जो व्यवस्था दी उसे चतुर्विध सच की व्यवस्था कहा गया है । यह चतुर्विध सच व्यवस्था इस प्रकार है—

१—साधु २—साध्वी ३—श्रावक ४—श्राविका

मूलतः इस व्यवस्था को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है—अर्थात् सन्यस्त व्यक्ति और गृहस्थ । सन्यस्त व्यक्तियों के लिये साधु और साध्वियों के अलग-अलग संध बनाये गये । इसी प्रकार श्रावक और श्राविकाओं के लिये अलग-अलग संध की व्यवस्था दी गई ।

जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन छोड़कर सन्यस्त नहीं हो सकता था । वह श्रावक धर्म अंगीकार करता था । जो सन्यस्त हो सकता था वह साधु या मुनि का धर्म अंगीकार करता था । दोनों ही प्रकार की अवस्था के लिये अलग-अलग आचार संहिता दी ।

महावीर के उपदेश जीवन की समस्याओं को सीधे स्पर्श करते थे । उनके समाधान भी प्रस्तुत करते थे, इसलिये वो जन-सामान्य के लिये उपयोगी थे । यही कारण था कि महावीर के उपदेशों का व्यापक प्रसार हुआ और सामाजिक जीवन में एक नई चेतना जागी ।

भगवान् महावीर ने राजाध्वक्षों के लिये भी आचार-संहिता प्रस्तुत की । राजाध्वक्षों के लिये जन-कल्याण के कार्य आवश्यक व्यवस्था के अन्तर्गत कहे ।

इस प्रकार लगातार तीस वर्ष तक भगवान् महावीर नगर-नगर और ग्राम-ग्राम विहार करते हुए समवशरण सभाओं में जनकल्याण के लिये उपदेश देते रहे ।

भगवान् महावीर विहार करते हुये पात्रानगर में पहुँचे । यही कार्तिक अमावस्या के दिन रात्रि के अन्तिम प्रहर में उनका निर्वाण हुआ ।

महावीर का जिस समय निर्वाण हुआ उस समय पावा में नौ लिच्छवी, नौ मल्ल, तथा काशी-कौशल आदि के अठारह राजे-महाराजे वहाँ उपस्थित थे । महावीर के निर्वाण से एक ओर सभी को दुःख हुआ, दूसरी ओर उनके बाद उनकी परम्परा को तथा उपदेशों को सुरक्षित रखने की चिन्ता भी । जैन मान्यता के अनुसार दीपावली भगवान महावीर के निर्वाण की स्मृति में ही मनाई जाती है ।

“एक चिन्तन”

भगवान महावीर अन्तिम तीर्थ कर थे । इस समय तीर्थ करो का जो चिन्तन उपलब्ध होता है, वह महावीर की परम्परा के रूप में है ।

वस्तुतः महावीर की वैचारिक क्रांति चिन्तन का आधार है ।

क्रान्ति का सूत्रपात विचारों से होता है, और विचार ही आचार और व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं । विश्व इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया में जब भी कुछ परिवर्तन हुआ तो उसमें पीछे चिन्तन और विचार की भूमिका अवश्य रही । समय समय पर ससार में अनेक महापुरुष हुए । जिन्होंने अपने अनुभव, चिन्तन एवं मनन से मानव जाति का मार्ग दर्शन किया । २५०० वर्ष पहले का युग ससार में वैचारिक क्रान्ति का युग था ।

भगवान महावीर जिस युग में हुये उस समय की स्थिति में उन्होंने महात्मा क्रांतिकारी चिन्तन लोगों के सामने रखा । सच-मुच महावीर क्रान्तिदृष्टा थे । क्रान्ति का प्रथम चरण स्वयं जीवन से शुरू होता है । वैभव, विलास और भोगों को छोड़कर त्याग एवं सत्य की ओर उनका सहज भुकाव मानव जीवन के लक्ष्य के प्रति एक क्रांति थी चिन्तन के आरम्भकाल से ही व्यक्ति के मन में दृश्य और अदृश्य जगत का प्रश्न आ-आकर टकराने लगता है इस बारे में भगवान महावीर ने कहा कि दृश्य

श्रीर श्रदृश्य जगत स्वय में निर्मित है । इसे बनाने वाला कोई नहीं । उन्होंने ससार की रचना के सम्बन्ध में छ मूलभूत द्रव्यों का निर्देश किया ।

ये इस प्रकार हैं—

- १—जीव ।
- २—अजीव ।
- ३—धर्म ।
- ४—अधर्म ।
- ५—आकाश ।
- ६—काल ।

इनमें जीव के अतिरिक्त शेष पाच द्रव्य अजीव या अचेतन हैं । इस प्रकार संक्षेप में हम मूल में दो द्रव्य मान सकते हैं ।

भगवान् महावीर ने जीव के विषय में कहा कि जीव दो प्रकार के हैं—

एक तो वे जो ससार में स्थित हैं । दूसरे वे जो ससार से मुक्त हो चुके हैं । सूक्ष्म जीवों से लेकर दृश्यमान विशालकाय जीवों तक सभी ससारी जीव हैं । ससारी स्थिति में अजीव या पुद्गल के साथ सम्बद्ध होने के कारण जीव के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो पाता । वस्तुतः जड़ और चेतन सर्वथा दो भिन्न द्रव्य हैं । परस्पर बद्ध होने के बावजूद वे एक दूसरे के रूप में परिणत नहीं होते । चेतन कभी भी अचेतन नहीं हो सकता । अचेतन कभी भी चेतन नहीं हो सकता । वस्तु का जो स्वरूप है उसे वह कभी नहीं छोड़ती ।

तब यह जीव-अजीव के बन्धन की स्थिति क्यों है ? इस सम्बन्ध में भगवान् महावीर ने सात तत्त्वों का उपदेश दिया । वे सात तत्त्व इस प्रकार हैं—

- १—जीव । २—अजीव । ३—आश्रय । ४—बन्ध । ५—संवर । ६—निर्जरा । ७—मोक्ष ।

उपरोक्त सात तत्वों के विस्तृत विवेचन के साथ भगवान् महावीर ने सिद्धान्त का भी विवेचन किया ।

जीव अनादि काल से कर्मों से सम्बद्ध चला आ रहा है । जिस प्रकार खदान से निकले स्वर्ण-पाषाण में स्वर्ण और पाषाण के कण अनादिकाल से मिले हुये हैं उसी प्रकार जीव के साथ कर्म के जड़ अनादिकाल से सम्बद्ध है । जिस प्रकार स्वर्ण-पाषाण को अग्नि में गलाकर पाषाण और स्वर्ण के कण अलग-अलग किये जाते हैं, उसी प्रकार जीव से कर्म के जड़ पुद्गल भी अलग किये जा सकते हैं ।

कर्मों से बद्ध जीव में मन-वचन-काय की प्रवृत्ति द्वारा जो परिस्पन्दन अर्थात् कम्पन होता है उससे नये-नये कर्मों का आस्रव और बन्ध होता है । नये कर्मों के आने को आस्रव और बद्ध होने की स्थिति को बन्धतत्त्व कहा गया है ।

नये कर्मों के बँधने की स्थिति का रूकना सवर तथा बँधे हुये कर्मों का धीरे-धीरे अलग होना निर्जरा नामक तत्त्व है । जब समस्त कर्म पुद्गल जीव से अलग हो जाते हैं तो वह मुक्त हो जाता है—यही मोक्ष तत्त्व है ।

व्यक्ति अपना विकास कर किस प्रकार परमात्मा बन सकता है इसकी एक पूरी प्रक्रिया भगवान् महावीर ने प्रतिपादित की है । सूत्र-रूप में कहा गया है कि सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र्य मोक्ष के कारण हैं ।

सम्यक् दर्शन—लोक रचना के लिये जिन छह द्रव्यों की चर्चा ऊपर की गई है तथा जीव आदि जो सात तत्व बताये गये हैं उनके स्वरूप के प्रति सच्ची श्रद्धा सम्यक् दर्शन है ।

सम्यक् ज्ञान—उपर्युक्त छह द्रव्यों और सात तत्वों का सच्चा ज्ञान सम्यक् ज्ञान है ।

सम्यक् चरित्र्य—द्रव्यो और तत्वों के वास्तविक स्वरूप के प्रति श्रद्धा और ज्ञान होने के उपरान्त जीव के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने के लिये किया गया आचरण सम्यक् चरित्र्य है ।

सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र्य को रत्नत्रय कहा गया है ।

ये तीनों मिलकर मुक्ति का मार्ग बनता है । एक क्री भी कमी रहने पर मुक्ति प्राप्त करना सम्भव नहीं है ।

भगवान महावीर ने कहा है—

“प्रत्येक जीव जो मनुष्य के सिवाय अन्य योनि में भी है, वे भी अपना क्रमशः आत्मिक विकास कर एक दिन परमात्मास्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं । सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र्य रूप रत्नत्रय को जो जीव जितने जल्दी प्राप्त कर लेता है वह उतने ही शीघ्र परमात्मास्वरूप को प्राप्त करता है ।

अहिंसा सूर्य गोरव आगार ।
ज्ञान के श्री जिनचन्द्र सूरौ
लिया जन्म आपने करने को
प्राणी उद्धार ॥

शिखर चन्द कोठारी

5-बृज दुलाल स्ट्रीट
कलकत्ता-7

प्रातः स्मरणीय
श्री जिन चन्द्र सूरि जी
कोटि कोटि नमन

श्री पदम चंद दूगड़

१३ बिंदु पालित लेन
कलकत्ता-७००००१

करो दया हे आचार्य सूरेश्वर
जग को दे दो मुख विश्राम ।

चरण-शरण मे आया मै भी,
स्वीकार करो शत् शत् प्रणाम ॥

के. सी दुगड़ एण्ड सॉस

१२, इंडिया एक्सचेंज प्लेस
कलकत्ता ।

श्री जिन चन्द्र सूरी जी को
कोटि कोटि अभिनन्दन

बी० दूगड़ एन्ड सन्स

-१२, इन्डिया एक्सचेंज प्लेस

कलकत्ता-७००००१

परम पूज्य
श्री जिन चन्द्र सूरेश्वर जी
महाराज

के २३ वें जन्म दिवस पर शुभ कामनायें

नरोत्तम लाल गोलछा
नरोम एयर रोडवेज
वायु सेवा

५४, बड़तल्ला स्ट्रीट कलकत्ता-७००००७

शाखायें दिल्ली, बम्बई, गौहाटी, पूर्णिया
सिलचर, सिली गुडी, किशन गंज

अहिंसा के तपपूत
शान्ति के महादूत

श्री जिनचन्द्र सूरी जी महाराज

फैन्सी कलाथ सिडीकेट

११३—मनोहन दास कटरा
हैरीसन रोड, कलकत्ता

श्री पूज्य महाराज
श्री जिन चद्र सूरि जी महाराज

के जन्म दिवस पर

हार्दिक शुभकामनाये

सुराना प्रिंटिंग वर्क्स

२०५ रवीन्द्र सरनी कलकत्ता—७

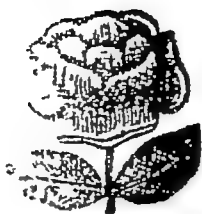
आध्मात्म कोष के महा कुबेर
ज्ञान भाव सचित्त भंडार ।
शत शत नमन आप स्वीकारें
करो हमारा भी उद्धार ॥

आचार्य श्री जिन चन्द्र सूरी जी, महाराज

दीप चन्द प्रकाश चन्द

४-मीर बोहर घाट स्ट्रीट
कलकत्ता-७

है श्री आचार्य मेरी श्रद्धा के,
दो पुष्प आज स्वीकार करो ।
दुखी दीन जन के करुणामय
जीवन का उद्धार करो ॥

प्रसन्न चन्द बोथरा एंड सन्स
१४ इण्डिया एक्सचेंज प्लेस
कलकत्ता ७००००१

विद्याविनय भक्ति से संचित

वीत राग आचार्य महान ।

शत्-शत् अभिनन्दन करें आपका :

लेकर वीर प्रभु का ध्यान !!

विनय गौरव-आचार्य श्री जिन चन्द्र सूरी जी

जे. के. अम्ब्रेला एसोसिएशन

इन्डस्ट्रीज

मैन्यूफैक्चरर्स एम्ब्रेला एसोसिएशन

१७-अरमेनियन स्ट्रीट

कलकत्ता

हमीर मल जोरावर मल

स्टाकिस्ट-अम्ब्रेला कलाथ हाउस

एसोसिएशन १७-अरमेनियन स्ट्रीट कलकत्ता

विनय विवेक • अहिंसा के
अन्य तम । क्षमा भाव के महा प्रभू
काटो वलेश जीवन के

श्री जिनचन्द्र सूरि जी महाराज

श्री सुख लाल लक्ष्मी नारायण

कपड़े के थोक व्यापारी

१४-नूरमल लोहिया लेन

कलकत्ता-७

(फोन . ३३६५३७)

श्री जिन चंद्र सूरेश्वर महाराज

के जन्म दिवस पर

हार्दिक शुभकामनाये

चम्पा लाल कोठारी

एण्ड सन्स

१४, पोर्च गीज चर्च स्ट्रीट कलकत्ता-७००००१

दूरभाष - ३३-१६०३

पावन भक्ति मय चरित्र आपका
 सुधा सरोवर आपका दर्शन ।
 निमिष मात्र मे हो जाता है
 पाप धर्म मे परिवर्तन ॥

श्री के० सी० दूगड़
 जूट एण्ड गानी प्राइवेट लिमिटेड
 १२—इन्डिया एक्सचेंज प्लेस
 कलकत्ता—७००००१

ब्रह्मान, राग द्वेष जिनको देखकर
स्वय ही मिट जाते है ॥
ऐसे आचार्य जिन चन्द्र सूरि को
ब्रह्म शत्रु शीश नवाते हैं ॥

आर० एन० ट्रेडिंग

12, इन्डिया एक्सचेंज प्लेस
कलकत्ता

हे सत्य सनातन के वक्ता
खोलो अपने उपदेशो को ।
हे यही प्रार्थना शुद्ध बुद्धि,
हर दो धरती के क्लेशो को ॥

बायथ स्मिथ प्रा० लि०

रजि० आफिस : पो० 22, स्वंलो लेन
कलकत्ता ।

आज भारत की घरा पर, पाप छाए किस कदर
कर वद्ध मेरी इस विनय को हैं सूर्यदेव स्वीकार
कर लो ! शुभ हमारी वन्दनाएं
आचार्य अब स्वीकार लो !!

बोथरा ब्रादर्स

12, इन्डिया एक्सचेंज प्लेस

कलकत्ता—1

